

युगत्रये पूर्वमतीतपूर्वे,
जातास्तु जाता खलु धर्ममरुता ।
अयं चतुर्थो भवताञ्चतुर्थे,
पात्रेति सृष्टोऽस्ति चतुर्थमरुता

सहायकगण की शुभ नामावली

दिवाकर दिव्य ज्योति के नाम से स्व० श्री जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित रत्न मुनि श्री चौथमलजी महाराज के प्रभाव-शाली व्याख्यान सीरिज रूप में प्रकाशित कराने के लिए निम्न लिखित महानुभावों ने सहायता देकर अपूर्व काम लिया, इसके लिए सहर्ष धन्यवाद है—

रूपये.—

५०१) श्रीमान् सेठ सिरेमलजी नन्दलालजी पीतलिया,

सिहोर की छावनी

५००)	”	”	गुलराजजी पूनमचन्दजी,	मदनगज
३००)	”	”	चौथमलजी सुराणा,	नाथद्वारा
२५०)	{	”	हुंवर मदनलालजी सचेती	व्यावर
		”	सेठ जीवराजजी कोठारी,	नसीरावाद
२००)	”	”	शभूमलजी गंगारामजी वम्बई फर्म्स की तरफ	
			से श्रीमान् सेठ केवलचन्दजी सा० चोपड़ा,	
				सोजत सीटी
१५०)	”	”	राजमलजी नन्दलालजी	भुसावल
१५०)	”	”	हस्तीमलजी जेठमलजी,	जोधपुर
१२५)	”	”	जिनगर अमरचन्दजी इन्दरमलजी गौतमचन्द जैन,	
				गभापुर

૧૨૪)	ધીમાળ સેઠ વસ્તુરચન્દ્રજી પૂનમચન્દ્રજી મૈન	ગંગાપુર
૧૨૫)	" ડેબેદાસ હોસરામજી મંબરસાહજી	હરપુર
૧૨૬)	" " બનરાજજી પટ્ટશાહજી	"
૧૨૭)	" મંઠ માણકચન્દ્રજી હરગમસાહજી ગોહી	કપપુર
૧૨૮)	" કિનગર લેખમજી રોરનસાહજી	ગંગાપુર (મેવાડ)
૧૨૯)	" સેઠ કાણકચન્દ્રજી પુષ્કરાજજી મુખોત	સિંધુદરાબાદ
૧૩૦)	" " સ્વરૂપચન્દ્રજી પૂનમચન્દ્રજી સાપડ	વાલી
૧૩૧)	" " જુભીશાહજી રૈસરજી	મીન
૧૩૨)	" " મહતા પટેલજી લામનજી સાં	
		સોહલ સીટી (મારવાડ)
૧૩૩)	" " વસ્તોમજી મગરાજજી બગ્ગેચ્યા	
		સાંચલ સીટી (મારવાડ)
૧૩૪)	" " પમાસાહજી શિવરાજજી વારવાડ	સોહલ સીટી
૧૩૫)	" " પમાસાહજી પ્રેમજીજી કોટા	— અજમર
૧૩૬)	" " ગોઠમજી લીલરાજજી જૂંજ	ગત્તી
૧૩૭)	" " મોહીરામજી હીરાસાહજી	મીન /
૧૩૮)	" કિલ્લર જુભીશાહજી રત્નસાહજી	ગંગાપુર (મેવાડ)

दो शब्द

—२०८—

भूमण्डल पर वसे मानव जगत में वाणी का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वाणी का बल भी एक बल है, और वह बल वह है जो जनता के मनः प्रदेश पर अखण्ड साम्राज्य स्थापित करने के लिए ससार की दूसरी तूफानी ताकतों से कहीं अधिक महत्त्व रखता है।

जब जन-समूह में सदाचार की सुगन्ध से महकता हुआ महा पुरुष बोलने लगता है तो ऐसा मालूम होता है, मानो अमृत का भरना बह चला हो। सब ओर शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और जनता के मन के कण-कण में दैवी भावनाओं का मधुर स्वर भक्त हो उठता है। महान् आत्माओं की वाणी अन्तर्जगत की पवित्रता का उज्ज्वल प्रतीक होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर एक आचार्य कहता है—‘सहस्रेषु च परिहृत’, वक्ता शतसहस्रेषु।’ अर्थात् हजार में एक परिहृत होता है, और लाख में कहीं एक वक्ता मिलता है। वक्ता, और वह भी योग्य वक्ता होना, वस्तुतः कुछ साधारण बात नहीं है।

श्रद्धेय जैन दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज अपने युग के एक महान् विशिष्ट प्रवक्ता थे। आपकी वाणी में सुधारस छलकता था। जिसने भी एक बार आपका प्रवचन सुना, वह फिर कभी भूला नहीं। आप अपने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध से कर देते थे। राजमहलों से लेकर झोपड़ियों तक में आपको वाणी ने वह स्थान पाया कि जनता आश्चर्य-चकित हो उठी। आपकी वाणी

में वह बाढ़ था कि बचपा कुड़े क्या बाहक, क्या तब्य क्या परिवर्तन क्या साधारण व्योम जन सभी पर अपना प्रभाव डालता था और उपस्थित जन समूह को एक बार तो सहमावना का परिचय दर्शनों में दूर तक बड़ा ही हो जाता था । आप अहाँ भी बात वहीं आपके बपरेणों के प्रभाव से जनता में जागृति की एक नई लहर एक नई चहल पहल पैदा कर देते थे ।

प्रस्तुत दिवाकर दिव्य ज्योति' नामक पुस्तक जैन दिवाकरजी के इन्हीं प्रभावशाली वचनों का एक सुन्दर संग्रह है । १० मुनि श्री प्यारचंडीजी महाराज की शुक्रमणि का यह मजुर फल जनता की आध्यात्मिक भूख को शांत करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । मैं मुनि श्री प्यारचंडीजी को इसके लिए अभ्यचार दूंगा कि उन्होंने श्री दिवाकरजी को योगदान पर बरसती हुई वचन रूप दिव्य किरणों को डोकावना कराया जिससे सर्व साधारण जनता युग युगांतर तक प्रकाश प्राप्त करती रहेगी ।

श्री दिवाकरजी महाराज की व्याख्यान शैली खूब साफ और सुबोध है । वे बहुत गहराई में न उतर कर, जनता के हृत्स को पुणालुङ्गन स्पर्श करते हुए चले हैं । उनके व्याख्यानो का सूत्राचार वक्ता में नैतिक भावनाओं को ज्वलित करता है । वे सीधी सीधी भाषा में एक छोटी सी बात इस रंग से कह जाते हैं, जो कुछ देर तक भीता का पाठक के मन में गूँजती रहती है । प्रस्तुत संग्रह में इस शैली का बगलवार पाठकों को पत्र तत्र सर्वत्र मिलेगा । मैं आशा करता हूँ, जैन धर्म सभी धर्म वस्तु इस समवाययोगी सुन्दर ज्योति से अभ्यचार से भर जीवन में अधिक प्रकाश प्राप्त करेंगे ।

मन्मोहन
११२५१

—उपाध्याय अमर मुनि

प्रकाशकीय-निवेदन

— ०. —

प्रातः स्मणीय जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमलजी महाराज “प्रसिद्ध वक्ता” के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके व्याख्यान अत्यन्त रोचक, सरस, सरल और नैतिक एवं धार्मिक उपदेशों से परिपूर्ण होते थे। लाखों-श्रोताओं ने उनकी पवित्र वाणी सुनकर अपना जीवन कृतार्थ किया है। खेद है कि तारीख १७-१२-५१ को कोटा नगर में गुरुदेव स्वर्ग सिधार गये। हमारे लिए यह बड़े से बड़े दुर्भाग्य की बात थी। गुरुदेव के कतिपय स्थानों के व्याख्यान सकेत लिपि द्वारा लिपि बद्ध करवा लिये गये थे। उन्हीं व्याख्यानों को सम्पादित करवा कर आज “दिवाकर दिव्य ज्योति” के रूप में हम पाठकों के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं।

यह ‘दिवाकर दिव्य ज्योति’ के पहले प्रकाश का दूसरा संस्करण है। इसके दस भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं और ११ वॉ भाग प्रेस में है। आशा है कि और भी अगले भाग पाठकों के कर कमलों में हम यथा-सम्भव शीघ्र ही उपस्थित कर सकेंगे। गुरुदेव की यही एक स्मृति अवशेष रह गई है जिसके सहारे हम अपने जीवन को उन्नत और पवित्र बना सकते हैं। अतएव पूर्ण विश्वास है कि पाठक दिवाकर दिव्य ज्योति को उसी भाव से अपनायेंगे, जिस भाव से उनके व्याख्यानों को अपनाते थे।

इन व्याख्याओं का सम्पादन परिष्कृत भी होमार्चबुद्धी भाषित सम्पादन कला विद्यारत्न न किया है । सम्पादित होने के बजाय साहित्य रत्न विद्यार मुनि भी प्यारचन्द्री महा० न इनका आधारोपास्य सिद्धाचछोकम और आचरणक संशोधन भी किये हैं । मुनि श्री रत्न विद्याचरबी महाराज के प्रधान शिष्य हैं, और प्रपञ्चों के रूप में उनकी सृष्टि को बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील हैं । वास्तव में आपकी पुत्र मति इस युग में एक सुन्दर एवं आदर्श कदाहरण है जो प्रत्येक के लिये अनुकरणीय है । मुनि श्री ने तथा पं चर्य मुनि श्री चन्द्रचन्द्री म साधक पं मुनि श्री सद्गुरुमहोदय महा धर्मिष्ठ ब्रह्मा पं मुनि श्री रामदासजी म० पं जल मुनि श्री प्रतापमहोदय म० पं मुनि श्री हीरानन्दजी म सा० रत्न मुनि श्री मंगलदासजी म० मनोहर व्या० मुनि श्री चम्पादासजी म सा रत्न मुनि श्री केवलचन्द्री म० सा रत्न मुनि श्री मोहनदासजी म० व्या० मुनि श्री दुष्मीचन्द्री म तपस्वी विजयराजजी म सेवा भागी मुनि श्री मन्नादासजी म प्रभाकर व्या मुनि श्री चन्दनमहोदय म सा० विद्यारत्न मुनि श्री विमलकुमारजी म चर्म मुख्य मुनि श्री मूकचन्द्री म सा० रत्न अच्युतामी श्री अरुण मुनिजी म आदि मुनिराजों ने इसमें संशोधन सिद्धाचछोकम प्रेरणा और अति मार्ग दर्शन किया है । कलकत्ता अतीव आभारों हैं । जिन तत्पर भोक्तों की आर्थिक सहायता से सम्पादन-प्रकाशन का कार्य आरंभ और अग्रसर हो सका है, उनकी नामावली पुष्पक की आ रही है । उनके प्रति भी हम अत्यन्त आभारी हैं ।

यहाँ इतना निबन्धन कर देना अनुचित न होगा कि पुरस्कार के व्याख्याओं के प्रकाशन का कार्य विराट है और एक सीरीज के रूप में यह जारी हो रहा है । अत्यन्त कठिनी की एक २ प्रति अपने

वाचन में रखकर गुरुभक्ति का परिचय तथा इस महान् कार्य में प्रेरक बनकर अनुष्ठान में आप सहायक होंगे । गुरुदेव की शिष्टाणु जीवन को ऊंचा उठाने वालो और सारगर्भित हैं । आशा है पाठक इनसे पूर्ण लाभ उठाएँगे और इनका अधिक से अधिक प्रचार करने में सहायक होंगे । प्रकाशन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो और सावधानी रखने पर भी कोई बात आगम से न्यूनाधिक हो गई हो तो विद्वज्जन सूचना करने की कृपा करें ताकि अगले संस्करण में संशोधन किया जा सके ।

निवेदक—

देवराज सुराणा

अभयराज नाहर

कार्य सचालक

भी जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय

मेवादी बाजार, व्यावर ।

प्रस्तावना

हिम महापुरुष के प्रबचनों के संग्रह में से यह प्रथम पुष्प का दूसरा संस्करण पाठकों के कर-कमलों में पहुँच रहा है, उनके सर्वप्रथम में यहाँ कुछ अधिक लिखना न तो आवश्यक है और न प्रासंगिक ही। उन्हें स्वर्गासीन रूप अभी पाँच वर्ष ही हो रहे हैं। सन् ५ के विस्म्वर मास म कोटा में कन्होने महाप्रस्थान किया था। अतएव शाब्द ही कोई ऐसा पाठक होगा जो इस महापुरुष से परिचित न हो। पचास वर्ष से भी अधिक की अपनी संन्यास-साधना के दिनों अथ में वे भारत के विभिन्न प्रदेशों में बिचरे थे और अपने अद्भुत प्रभाव से जनसमाज को उन्होंने आकर्षित किया था। उनके व्यक्तित्व अनूद्य था, उनके मंत्रों से ब्रह्मा का अछाचारण प्रवाह जाता था उनके हृदय में नवनीत की कोमलता की लज्जी बाल्य में सुभा की मधुरता थी उनके प्रथम जीवन व्यवहार में सरलता संवत्ता और मरुता का प्रशस्त सम्मिश्रण था। इस सब विशेषताओं के कारण ओठि-ओठि बनता कहे अद्यात्मक बन सके थे। 'गुरुदेव' और 'जीन विवाकरजी' के नाम से वे सर्वत्र प्रख्यात हुए। क्या ब्राह्मण, क्या बूढ़, क्या राजा और क्या प्रजा क्या गर और क्या बारी सभी के लिए समीचीन बोवनी आज आदर्श है। आज उनके वाचन व्यक्तित्व की स्मृति मात्र से हृदय अधीर हो उठता है।

गुरुदेव प्रायः प्रतिदिन मण्डलाङ्ग प्रवचन किया करते थे। प्रवचन करत की उनकी सीढ़ी आहिरीय थी। उनके कोमल बरद

मे न जाने क्या जोदू भरा था कि जो एक दिन भी उनके प्रवचन को सुन लेता, वही उनका पुजारी बन जाता था। मगर पुजापे की उन्हें चाह नहीं थी। कभी माँगते तो बस एक ही चीज माँगते थे—दान करो, शोल पालो, तप करो, सुन्दर भावना रखो। यही उनका चढ़ावा था। इस प्रकार जैन दिवाकरजी ने लेना नहीं, सिर्फ देना ही देना सीखा था। वे जब तक जीवित रहे, दुनिया को अनमोल भेंट, अपने प्रवचनों द्वारा भी और अपने जीवन-व्यवहार द्वारा भी, देते ही रहे।

जैन दिवाकरजी संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी और फारसी भाषाओं के विद्वान् थे। उनका शास्त्रीय ज्ञान काफी गहरा था। दूसरे साहित्य का अध्ययन भी विशाल था। फिर भी उनके प्रवचनों की भाषा बहुत ही सरल होती थी, इतनी सरल कि अक्षरज्ञान से शून्य देहाती जनता भी उसे बिना किसी दिक्कत के सहज ही समझ लेती थी। भाषा की सरलता के साथ शैली की उत्तमता का बड़ा सुन्दर समन्वय हुआ था। वे जो कहते, बड़े मनोरञ्जक ढंग से कहते थे। अपने श्रोताओं को जिस किसी भावना के रस में डुबाना चाहते, उसी में सफलता के साथ डुबा देते थे। उनका भाषण सचमुच बड़ा प्रभावशाली होता था।

गुरुदेव के उपदेशों से प्रभावित होकर सहस्रों नर-नारियों ने अपने जीवन का सुधार किया है। राजस्थान के राजाओं, जागीरदारों और जमींदारों में उनका मान उतना ही था, जितना लगभग जैनसमाज में। यही कारण है कि गुरुदेव के प्रवचनों से प्रभावित होकर बहुतों ने जीवहिंसा का त्याग किया, शिकार खेलना छोड़ा, शराब पीना छोड़ा, मांसभक्षण छोड़ा, बहुतों ने बीड़ी-सिगरेट आदि मादक द्रव्यों का परित्याग किया। इससे कोई यह

म समझे कि जैन-दिवाकरजी पञ्च वर्ग के ही गुरुदेव थे। तभी तेसी चोबी बुम्मार रोगर मोक्षो व्याधि कौमों में भी बतका बैसा ही मान था। इन कौमों से सैकड़ों आधमियों ने गुरुदेव की संगति करके अपनी आत्मा को सुधार कर अपने जीवन को जगत बनाया है। कहीं तक नहे, बण्ण जाति व्याधि के मेरमाथ के बिना उन्होने प्राणी मात्र पर असीम अनुकम्पा बरसाई है। उनके पावन प्रवचनों को सुनकर अगणित मनुष्यों ने मनुष्यता पाकर अपने को सन्ध बनाया है।

प्रत्येक प्रवचन व्याख्यान भगवान् स्वयमदेव की स्तुति से प्रारम्भ होता है। गुरुदेव मछामर स्त्रोत्र के एक पद्य से अपना प्रवचन प्रारम्भ करते थे। इसी पर विवचन करते हुए अपने असीम विषय पर आ पहुँचते थे और अन्त में प्रायः किसी चरित पर व्याख्यान करते थे। चरित का व्याख्यान भी उपदेशों से परिपूर्ण होता था। बीच-बीच में सुन्दर उपदेश फरमाते हुए चरित-व्याख्यान की वे अप्रसर किया करते थे। बतकी जमी मौलिक रीतों को सुरक्षित रखते हुए व्याख्यानों का सम्पादन किया गया है।

गुरुदेव बड़ा होन क साथ कवि भी थे। हमके द्वारा विरचित पद्य-साहित्य काफी किताबत है। अकसर वे अपने प्रवचनों में अपने ही रच हुए पद्यों को सुनाया करते थे। इससे श्रोताओं का मन ऊबड़ा नहीं था और वे अन्त तक एक रस होकर सुनमाथ से प्रवचनों का प्रवण करते रहते थे। आचर्यकगतुसार संस्कृत प्राकृत और उर्दू आदि भाषाओं के पद्यों का भी समावेश होता था जैसा कि पाठक इन प्रवचना में पाँयेंगे।

इन दिवाकरजी के प्रवचन सांकेतिक होत थे। बहुजन रितान् बहुजनसुखाय ही हमकी समस्त प्रवृत्ति का मूल आधार

था। अर्थात् अधिक से अधिक जनता की भलाई के लिए ही वे प्रयत्नशील रहते थे। जनममाज का हित सदाचार से ही हो सकता है, अतएव सूक्ष्म तत्त्व विवेचना की अपेक्षा उनके प्रवचनों में सदाचार के प्रति प्रेरणा ही अधिक दृष्टिगोचर होती है। ज्ञान के साथ जीवन को ऊँचा उठाने वाले आचार की ओर ही वे अधिक ध्यान आर्कषित किया करते थे। सम्भवतः उनकी सूक्ष्म दृष्टि से भारतीय जनता की आचारहीनता-जो दिनों दिन बढ़ती चली जाती है-छिपी नहीं रह गई थी और वे इस त्रुटि को दूर करना चाहते थे।

दिवाकरजी की सुधाम्राविणी बाणी आज भी हमारे कर्ण-कुहारों में गूँज रही है। हमें वर्षों तक उनकी बाणी की श्रवण करने का सोभाग्य मिला है। परन्तु जिन्हें उनकी बाणी सुनने का अवसर नहीं मिला है उनके तथा भविष्य में होने वाली प्रजा के हित के लिए उनके प्रवचनों का सुरक्षित रह जाना अतीव उपयोगी है। उनकी सुरक्षा में जिन-जिन महानुभावों ने योग प्रदान किया है वं हमारे धन्यवाद के पात्र हैं और भावी प्रजा के आशीर्वाद के भी पात्र बनेंगे।

व्यक्ति का अमली व्यक्तित्व उसके आचार-विचार में ही है। महान से महान व्यक्ति का शारीरिक ढाँचा तो वैसा होता है जैसा साधारण से साधारण आदमी का। फिर भी दोनों में जो अन्तर है, वह उनके आचार विचार का ही है। इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो कहा जायगा कि गुरुदेव का असली व्यक्तित्व, उनका अन्तर्जीवन, उसके उच्च और पवित्र आचार-विचार में ही निहित था। दुर्भाग्य से आज हम उनके आचार को नहीं देख सकते, मगर सौभाग्य से उनके विचार आज भी इन प्रवचनों के रूप में हमें सुलभ हो रहे हैं। अतएव कहना चाहिए कि इन प्रवचनों के रूप में आज भी गुरुदेव जीवित हैं और जब तक पृथ्वीतल

पर वह प्रवचन मौखिक रहने गुह्यत्व भी जीवित रहेंगे। प्रवचनों के शब्द-शब्द में गुह्यत्व की आत्मा गूँज रही है। इन के अक्षर अक्षर में गुह्यत्व समाये हुए हैं। यह सारे प्रवचन क्लृप्त अन्त-जीवन के प्रतिबिम्ब हैं। यह उनके लक्ष्ये स्मारक ही हैं। इनके प्रचार से बढ़कर गुह्यत्व के प्रति अपनी मद्धा निवेदन करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। गुह्यत्व की दिवंगत आत्मा को वह ज्ञान कर अवरस सन्तोष होगा कि क्लृप्त आरंभ किया हुआ कार्य आज सम्पन्न नहीं हो गया है। वे अन्तिम समय तक को प्रचार करते रहे, वह आज भी जारी है।

अन्त में हम कम सब को को गुह्यत्व को 'अक्षर' रूप में जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मर्बादा में रहते हुए क्लृप्तात् देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि गुह्यत्व के सन्तगाय विरोध कम से विरुद्धता के कारण गुह्यत्व के लक्ष्यो को घर-घर में पहुँचावे का प्रयत्न करो जिससे गुह्यत्व का उपचार कार्य बचावत जारी रहे सके और जगत् का कल्याण हो।

साहित्य रत्न कैवल्यमुनि

साहित्य रत्न मोहनमुनि

आमार प्रदर्शन

—८०८—

पाठक महोदय,

यह सस्था अब तक साहित्य प्रकाशन के द्वारा आपकी जो सेवा कर सकी है उसका श्रेय उन सभी उदार चेता, साहित्य-रसिक, और धर्मप्रिय महानुभावों को है, जिन्हो ने समय २ पर अपनी ओर से आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता देकर सस्था को इस योग्य बनाया है। अतएव हम उन सभी सहायकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस सस्था के हितैषियों में श्रीमान् रायवहादुर सेठ कुन्दनमलजी लालचन्दजी साहव फोठारी व्यावर निवासी का स्थान सर्वोच्च है। आप इस सस्था के आश्रय दाता भी हैं। आपके मुख्य सहयोग से ही सस्था श्री जैन दिवाकरजी महाराज का बहुत-सा साहित्य प्रकाशन करने में समर्थ हो सकी है। श्री जैन दिवाकर स्मारक में भी आपका सराहनीय सहयोग रहा है। श्री जैन दिवाकरजी महा० के प्रति आपकी भक्ति आदर्श और अनुकरणीय रही है।

व्यावर निवासी स्व० श्रीमान् सेठ कालूरामजी सा० फोठारी, श्रीमान् सेठ सरूपचन्दजी सा० तालेड़ा, श्रीमान् सेठ देवराजजी सा० मुराणा, श्रीमान् सेठ चान्दमलजी सा० टोडरवाल, श्रीमान् सेठ वसन्तीमलजी सा० घोहरा और श्रीमान् सेठ अमयरामजी सा० नाहर आदि २ महानुभाव भी इस सस्था के प्रमुख

सहायकों में हैं। इन्होंने समय २ पर आर्थिक सहायता तो दी ही है। अथवा समय भी दिया है। और संस्था को दिवाकरजी के साहित्य प्रकाशन में समर्थ बनाया है। हम इन सब धर्म प्रेमी और असादी प्रीमानों के प्रति असीम कृतज्ञ हैं और कामना करते हैं कि वे दीर्घायु होकर संस्था को भी दीर्घ जीवी बनायें।

उपपुत्र रूप सहायकों के आर्थिक इस संस्था को कितना सुनिराज की आर्थिक मूल्यवाना भाव सहायता अब तक प्राप्त हुई है, उनमें परिचित राज महा मुनि जी पारकरजी महा० की सहायता अत्यन्त उत्तम रही है। वेन दिवाकरजी महा० के प्रति आपकी मर्ति का विचार करते समय जी कम्बू स्वामी का स्मरण हो आता है। आपके ही उत्साह और प्रयत्न से इस साहित्य का उद्धार और सम्पादन हो सका है। आपकी ओर से साधुता की मर्ति में हमें जो प्रेरणा मिली है, उसके बिना हमारे साथ सभी पाठक आपके प्रति कृतज्ञ हो गे।

बान्दमल कोठारी, प्यार ।

विषयानुक्रमिका

१	मोह-मदिरा	१
२	सुकृत करले	२३
३	विनयः महान् धर्म	५२
४	सम्यग्दर्शन	८१
५	समयं गोयम् । मा पमायए	१०८
६	रक्षाबन्धन	१३७
७	चिकने कर्म	१४७
८	भगवद्-वाणी	२०६
९	मुक्ति	२४२

श्री चन्द्रोदय प्रिन्टिंग प्रेस व्यापार ।

श्री कन्नोख मिस्टिन प्रेस व्यावर ।

वह मूल व्यवस्थाएँ तो भगवान् को बतलाई हुई ही हैं । इन व्यवस्थाओं के लिए मनुष्य समाज भगवान् का कितना ऋणी है ? भगवान् ने अगर राज्यशासन का प्रारंभ न किया होता तो कोई क्षण भर के लिए भी चैन से नहीं बैठ सकता था । बलवान् पुरुष निर्दलों को उसी तरह निगल जाते जिन प्रकार बड़ी गड़ली छोटी मछली को निगल जाती है । इसी प्रकार अन्यान्य व्यवस्थाओं के अभाव में मनुष्य, मनुष्य न रह जाता । आज मनुष्य, जाति सुर और सन्तोष के साथ जोधित है तो यह भगवान् ऋणभदेव का ही प्रताप है । अलवत्ता जिन-जिस अंश में दुनिया भगवान् के बतलाये हुए मार्ग से विमुख हो रही है, उस उस अंश में वह मुख-शान्ति से दूर होती जाती है और सुमीवर्तों से घिरती चली जाती है ।

भगवान् एक हजार वर्ष तक दुःसाध्य अवस्था में रहे और फिर पूर्ण ज्ञानी हुए । पूर्ण ज्ञानो अर्थात् सर्वज्ञ होकर भगवान् ने विश्व के स्वरूप को यथार्थ रूप में जाना और तीनों लोकों और तीनों कालों के भावों को हस्तामलक के समान स्पष्ट रूप से देखने लगे । उस समय भगवान् की अमली और पूरी महिमा प्रकाश में आई । भगवान् ने ससार को लोकोत्तर धर्म का सन्देश दिया । उन्हें अलौकिक श्रद्धा की प्राप्ति हुई । वेनों ने आठ महाप्रातिहार्यों की रचना करके भगवान् के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की । यद्यपि भगवान् सब प्रकार की कामनाओं को जंत चुके थे, उन्हें किसी प्रकार के वैभव की इच्छा नहीं थी, लेकिन वेनों ने महाप्रातिहार्यों की रचना करके भक्ति प्रकट की और अपना कल्याण माधा ।

आठ महाप्रातिहार्यों में अशोक वृक्ष पहला है । भगवान् जहां पधारते हैं, विराजमान होने हैं और सदुपदेश देते हैं,

बर्षान कर सके ? फिर वह एक ही है और आपके गुण अनन्त हैं । अगर हजार जिह्वाएँ भी किसी को प्राप्त हो जाएँ तो भी तमो ! आपके गुणों का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता ।

इस प्रकार महात्मा आपमर्देव की गुणगान्वा अभयानीक हो है ही अभिस्तनीति भी है । मन के द्वारा भी कर्मका विस्तार नहीं हो सकता । इन्दीविप शास्त्रकार कहते हैं कि 'मई छत्र न गादिवा' अर्थात् परमात्मा के स्वरूप के विषय में मति का भी प्रवेश नहीं हो सकता है । तो क्या मति की जो गति नहीं है वहाँ विद की प्रकृति किस प्रकार हो सकती है ?

महात्मा आपमर्देव जब गृहस्थावस्था में रहे तो जगत् का कल्याण करने में उत्पर रहे । उन्होंने मानव जाति के जीवन का पत्र प्रदर्शित किया समाज व्यवस्था की नींव डाली और साम्यशासन का आगमन किया जिससे मनुष्य नीति के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को धर्म की आराधना का पात्र बन सके । धर्म सुपात्र में ही छरता है, कुपात्र में नहीं । इस विषय परमपुत्र जीवन बनाने के लिए नीतिमय जीवन की जरूरत होती है । महात्मा आपमर्देव ने धार्मिक जीवन की हैसारी के रूप में जीवन-नीति और समाजनीति आदि का निर्माण किया जो आज तक किसी न किसी रूप में नहीं आ रही है ।

महात्मा आपमर्देव को इस पृथ्वी पर अचरीसं हुए असंख्य युग व्यतीत हो चुके हैं । इस कल्पे अर्ध में उनके द्वारा की हुई व्यवस्थाओं में तरह-तरह के परिवर्तन हुए हैं और इन्ध कर्म कर्म और माय क अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं, फिर भी

चलेगा कि शुद्ध उच्चारण की शास्त्रकारों ने कितनी हिमायत की है और यह बतलाया है कि उच्चारण में एक स्वर या व्यंजन की भी भूल नहीं करनी चाहिए।

एक बहिन ने व्याख्यान में सुना—‘फहीणवरमरुणा’ अर्थात् भगवान् जरा और मरण से अतीत हो चुके हैं। वह बहिन जब अपने घर पहुँची तो उस पद को भूल गई और कहने लगी—पोहर जाकर मरना !’ यह कितना अर्थ का अनर्थ है !

तो ‘अशोक’ को अशोक ही बोलना चाहिए। यह वृत्त दुनिया को सदेश देता है कि मैं तो नाम का ही अशोक हूँ और केवल नेत्र रजन करके क्षण भर थोड़ो-नी प्रगल्भता प्रदान कर सकता हूँ। असली अशोक तो भगवान् हैं। वे गान्धत सुख शान्ति के प्रदाता हैं। उन्हें नमन करेंगे, उनका प्रवचन सुनो, उनके उद्देश को धारण करो तो तुम्हारा शोक समूल नष्ट हो जायगा और तुम स्वयं ‘अशोक’ बन जाओगे।

शोक एक प्रकार का आर्तध्यान है। वह प्रायः तब होता है जब हमारी मर्जी के अनुकूल कोई प्रिय वस्तु जुदा हो जाती है या जो चीज हमारी मर्जी से खिलाफ है, जिसे हम नहीं चाहते, उसका संयोग हो जाता है या रोग आदि हो जाता है।

शोक, मोहनीय कर्म की एक प्रकृति है। मोहनीय कर्म की अट्ठाईस प्रकृतियाँ हैं। मोहनीय कर्म मूल में दो प्रकार का है—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं—मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और समकित-

वहाँ मगराज के ऊपर अशाक वृक्ष की छाया होती है। वह अशोकवृक्ष गुरु कृपा-श्रमा होता है। वहाँ ही मुन्दर होता है। यन्तराम होता है और उग पर छवि पड़न ही दराओं को अपार आनन्द का अनुभव होन लगता है। कम इंसान चाहे अपना शाक भूम आने हैं। इसी कारण वह अशाक वृक्ष कहा जाता है। वह जनस्पतिदाय का नदी होता वरन् पारिव होता है। वह मगराज के साथ साथ चलता है। यदि जन स्पतिदाय का होता तो मगराज के साथ-साथ हैम वन मरता था। मगराज के अगिराज के प्रभाव त वह साथ साथ चलता है और दम्बन वालों को प्रसन्नता प्रदान देता करता है।

जिने सुना है, वह लोग अशाक का आशाक कहा करते हैं। मगर जमा करना अशुद्ध है और यह एक म्म अशुद्धि है जिससे कि अश्व का जनप हो जाता है। 'आशोक' कहन से दिन्नी भाषा के अनुसार शाक चिन्ता विष्ट का बुझाने का अर्थ निकलता है। मानो शाक के आमत्रस्य शिवा जाता है। और मङ्गल भाषा के अनुसार 'आ' का अर्थ होता है पूछ रूप त या चार्गे तर्क से। तो 'आशाक' का अर्थ वह होता कि जिसकी वरीकत पूरे तरह से शाक हो। अश्व आप भविष्य कि वहाँ तो 'आशोक' का अर्थ है शोक मिटान वाला और कहा 'आशोक' कहने से अर्थ हो गया लड़ या पूरे तरह से शोक उत्पन्न करने वाला। यह अर्थ का अर्थ वही हो क्या है।

इसका शुद्ध बोझना चाहिए। अशुद्ध अर्थारथ को शास्त्र में दोष माना गया है। ज्ञान के को अतिथार आप लोग प्रति अमण्ड में बोझा करते हैं। उन्हें पालीनीकि समझने से पता

और अनन्त शक्ति से सम्पन्न हो जाता है । इस प्रकार मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर चेतनराज का अज्ञय, अमीग और अतन्त्र सुख-साम्राज्य पर पूरा अधिकार हो जाता है अर्थात् मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है ।

भगवान् महावीर ने माधु-अवस्था धारण कर ली थी किन्तु उन्हें फेवलदान प्राप्त नहीं हुआ था । इस छद्मस्थ अवस्था में भगवान् यागह वर्ष और तेरह पक्ष तक रहे थे । इस बीच एक बार उन्हें दो घड़ी की नींद आ गई थी । नींद में भगवान् ने इस स्वप्न देखे थे । उसमें एक स्वप्न यह भी था कि एक बड़ा भारी पिशाच है जिसे उन्होंने पछाड़ दिया है । इसका मतलब यही है कि मरु से बड़ा और जवर्दस्त पिशाच मार ही है । भारी दुनिया में इस मोहनीय की ही माया है । मोहनीय कर्म जवर्दस्त नादगूर है, जिम्ने प्राणी मात्र पर अपना भयानक जादू डाल रक्खा है । इसके अन्तर से जीव श्रॉन्व रहते अर्थात् और हाथ पैर रहते भी लूला लँगड़ा बना रहता है । मतलब यह कि दर्जन मोहनीय दृष्टि में ऐसा त्रिकार पैदा कर देता है कि जीव मचाई को आँखों से देखता हुआ भी उन पर विश्वास न करके अधा बना रहता है और चारित्र मोहनीय जीव को ऐसा निकम्मा कर देता है कि जीव चाहता हुआ भी आत्म-कल्याण के पथ पर प्रगति नहीं कर पाता ।

एक भाई से प्रश्न किया गया--क्यों भाई, व्याख्यान में क्यों नहीं आये ? उत्तर भिला--बच्चा रोने लगा था ! यह सब क्या है ? मोह की ही तो महिमा है ।

तलवार शरीर में घाव करती है, आग छाला पैदा कर देती है, और कौंटा पैर में छुभ कर दर्द पैदा करता है । यह सभी

मोहनीय । चारित्रमोहनीयकर्म भी दो प्रकार का है—कषाय चारित्रमोहनीय और मोक्षसाय चारित्रमोहनीय । कषाय चारित्र मोहनीय के ग्यारह भेद हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया सोम अपत्याकषानावरण क्रोध मान माया सोम प्रत्याख्यानो वरण क्रोध मान माया, काम और संज्वलन क्रोध मान माया सोम । मी कषाय चारित्रमोहनीय के मी भेद हैं—(१) हास्य (२) रति (३) अपरति (४) शोक (५) मय (६) सुगुप्ता (७) जीवेर (८) पुष्टवेर और (९) मयु सक्त वेर ।

आठों कर्मों में मोहकर्म सब से अग्रवस्तु है । यह कर्मों का राजा है । जैसे राजा के मारे जाने पर सेना नहीं टिकती यह पौरुष भाग कभी होती है इसी प्रकार मोह कर्म का नाश होने पर दूसरे सभी कर्मों का नाश होने में देर नहीं लगती । जो लोग गुह्यस्वाम का मोहका जानते हैं उन्हें मादय होगा कि एक ओर से चेतनराज और दूसरी ओर से मोहराज का जब ओर सामाग झिड़का है तो दोनों अपनी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं । क्योंकि मोहराज बहुत बड़बान है, फिर भी चेतन राज जब अपनी प्रचण्ड शक्ति के साथ हमला करता है तो मोहराज सामना करने में असमर्थ हो जाता है । चेतनराज कर्म ज्ञान और गुह्य ज्ञान रूपी चाणोय चाणों से मोहराज को क्षिप्त मित्र कर डालता है और अघटिपायी दया प्राप्त करके बारहवां गुह्य स्वाम प्राप्त कर लेता है । मोह राजा का नाश हो जाने पर बसन्ती सेमा के जो पाँच लहर आते हैं । फिर अमृतमुहूर्त मिलने अल्प काल में ही जानावरण, परीनावरण और अमरराय सरीसों बह्यक्त मुक्त भी प्राप्ता को प्राप्त होते हैं और चेतनराज पीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी तथा अमरत मुक्त

घोड़ा बहुत तेज था। मग आदमी पीछे छूट गये। राजा कुछ होश में था और कुछ नशे में था मगर थोड़ी देर बाद ही वह नशे में चूर हो गया और आगे चलता ही गया।

चलते-चलते जब राजा नगल में पहुँचा तो उसे कजरो का एक झुण्ड मिला। उन्होंने सोचा-घोड़ा कीमती है और इसके पास माल भी है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इसे पकड़ क्यों न लें ?

कजरो ने राजा का रास्ता रक्का। उन्हें सामने देखकर राजा के हाथ से लगाम छूट गई। कजरो ने पृछा-तू फौन है ?

प्रश्न का उत्तर देने की सुध ही फिसे थी ? राजा पामल अवस्था में ओ-ओ-ओ-हो-करने लगा। कजर समझ गये कि यह पामल है।

कजर राजा को पकड़ कर अपने ढेरे पर ले गये। सौ दो सौ कोस दूर ले जाकर उन्होंने घोड़ा बेच दिया और राजा को ढेरे पर ही रख लिया। वे उससे काम भी कराते थे और न करता तो दो लकड़ियाँ भी जमा देते थे। कहा तो राजमहल में उत्तमोत्तम भोग भोगने वाला राजा और कहा कजरो के ढेरे में रहने और उनकी मार खाने की नीवत आ पहुँची। यह सब शराब का फल था।

तीन महीने तक नशा चढ़ता गया। इसके बाद उतार शुरू हुआ तो राजा मन से काम करने लगा। कजरो ने देखा कि इसकी अक्ल ठिकाने आ गई है तो एक लड़की के साथ उसकी शादी कर दी। उसे नर्चों और भैरों को धर-उधर चगा लाने का काम सौंप दिया गया। इस प्रकार गधे और भैंसे

चोत्रे कष्ट-कारक हैं इसके द्वारा होने वाले कष्ट में मनुष्य को मान बना रहता है और कम मान से वह कष्ट निवारण के लिए समुचित प्रयत्न करता है। मगर मोहकर्म इन सब से विरुद्ध है। वह प्राणी को बर्मान बना देता है बन्धी विचार-शक्ति विकृत कर देता है और गहृत विचार पैदा करता है जिससे प्राणी अपने दुःखों और कष्टों को दूर करने के लिए चपटे उपाय काम में लाने लगता है। अर्थात् उस उपाय काम में जाता है जिसमें दुःख और कष्ट परम के बड़े और अधिक बढ़ते जाते हैं। मोहनीय कर्म की मार ऐसी बिगड़ और रोहरी है। इन्हींलिए मोह को मदिरा की उपमा दी गई है और वह भी बन्धुहास मदिरा की। बन्धुहास मदिरा का लहा बड़ा खराब होता है। जो एक बार इस मदिरा को पी लेता है उसे घर महीने तक नत्ता बना रहता है।

बन्धुहास मदिरा को साधारण व्यापारी नहीं पी सकते। इस तो बड़े बड़े राजा ही पीते हैं और मस्ती में पड़े रहते हैं। उनका राज्य कार्य उनके शीवान बगैर सँभाल सके हैं। मग नाम ने मोहनीय कर्म को इस बन्धुहास मदिरा की उपमा दी है। इस पर एक नज़ीर है और वह इस तरह है—

एक राजा बन्धुहास मदिरा पीता करता था। कामदार और रानी बगैरह को पता था कि राजा बन्धुहास मदिरा पीते हैं। अल्पव राजा जब मदिरा पीता तो वे उस माहल में ही रहते थे और कभी बाहर नहीं जाने देते थे। होतहार की बात है कि राजा ने मदिरा को छी और वह थोड़े पर सज़ार होकर सैर करने निकला। कामदार बगैरह ने बहुत रोका मगर बन्ने किसी की नहीं सुनी। साथ में कई व्यापारी थे मगर राजा के

राजा को म्बिडकी में बैठा देखकर एक चुट्टा कजर बोल उठा 'लेखो रे, वह बैठा है मेरी घेटी का धनी !' और तब दूसरे ने कहा—'हा हा, यही तो मेरा वहिनोई है' इस तरह कोई कुछ और कोई कुछ प्रलाप करने लगे ।

राजा ने सोचा—'यह वही कजर है । अगर इन्हें तत्काल शहर से न निकलवा दिया तो गजब हो जायगा । मेरी इज्जत धूल में मिल जायगी' ऐसा मोच कर राजा ने उन्हें शहर से बाहर निकलवा दिया ।

भाइयों ! अब क्या राजा पर कजरों का जोर चल सकता है ? राजा जब अपने आपे को भूला हुआ था तभी कजरों का जोर चला । यह तो एक दृष्टान्त है । यह घटना हुई ही या न हुई हो, इससे क्या मतलब है ? मगर इसके आशय पर आपको विचार करना चाहिये ।

जातकमाला में मदिरा के सम्बन्ध में एक बहुत सुन्दर कथानक आया है । सर्वमित्र नामक एक राजा था । उसे मदिरापान का व्यसन लग गया । उसके सभासद और परिजन भी इस व्यसन के शिकार हो गये । यह देखकर बोधिसत्व के अन्तःकरण में बड़ी करुणा उपजी और उसने इस बुराई को दूर करने का उपाय सोचा । बोधिसत्व ने एक घड़े में मदिरा भरी और वह राजा के दरवार में आया । दरवार में आकर उसने कहा—'है कोई इस घड़े का खरीददार जिसे परलोक के दुखों की परवाह न हो और इस लोक की मुसीबतों की चिन्ता न हो, वही इस घट को खरीद ले ।

बोधिसत्व की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ । उसने कहा—'तुम्हारे व्यापार का ढंग तो निराला ही है ! सभी

चराते-चराते बहुत दिन हो गए । इस दरम्यान राजा की दाढ़ी और मूँछें लंब बढ़ गई थीं और शरीर की आकृति भी बहुत खराब हो गई थी ।

राजा का शरीर और कम हो गया तो उस जयाका भाया भरे । यह सब क्या मामला है । मैं राजा और यह कंजर और यह गने और पाछे । इनके पाछे मैं कैसे पहुँचा । राजा सब कुछ समझ गया पर उसने निश्चय किया कि अभी इनमें पागल की तरह ही रहना चाहिए । इन्हें मेरे राजा होने का पता चला गया तो मेरे प्राण बिना नहीं रहेंगे ।

इस कंजरों को विश्वास हो गया कि यह अपने में मिल गया है और अभी जाने वाला नहीं है । जब राजा पहले दिन में जानवरों को चराते थे जाता था और अब पिछली रात को और फिर आधे रात को व जाने लगा । एक दिन मौका पाकर वह आधी रात में वहाँ न भाग कहा हुआ और राहगीरों से रास्ता पूछकर अपनी राजधानी में आ पहुँचा । राजा जब पहुँचा तो होपहर हो गई थी । समस्त दिन में महल में जाना बंदित नहीं समझ । जब अंधेरा काफी हो गया तो वह महल के द्वार पर पहुँचा । दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोककर मगर बहुत कुछ खर्च सुनने के बाद उसे भीतर जाने दिया गया ।

इस वजह से राजा को ऐसी शिष्टा मिली कि उसने जीवन भर के लिए मदिरा पीने का त्याग कर दिया और उसने मदिरा के लोभ को त्याग कर दिया । ऐसा करने राजा आत्मन् पूर्वक रहने लगा ।

कई दिन बाद कहीं कंजरों का अप्रत्याशित भ्रम के साथ कई रात में आया और राजा के महल की तरफ से निकला ।

बोधिसत्व की बात सुन कर राजा को होश आया । उसने मदिरा के दोषों को समझ कर उसका त्याग कर दिया और बोधिमत्त्व को जागीर देने की इच्छा की । मगर बोधिसत्व ने जागीर लेने से इन्कार करते हुए कहा महाराज मुझे जागीर की जरूरत नहीं है । आप मदिरा पीना छोड़ कर प्रजा के कल्याण में लगे और अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनावें, यही मेरे लिए बड़ा पुरस्कार है ।

मोहनीय कर्म मदिरा के समान ही अनर्थकारी है । जैसे राजा मदिरापान करके अपने असली स्वरूप को भूल गया था, उसी तरह जगत् मोह में फँस कर अपने असली स्वरूप को भूल रहा है । आत्मा अपने सत्-चित्-आनन्दमय स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, इसका प्रधान कारण मोह ही है । नशे का उतार आने पर जैसे राजा ने राहगीरों से रास्ता पूछा था, उसी प्रकार मोह जब मन्द होता है तो जीव सद्गुरुओं से अपने कल्याण का मार्ग पूछता है । सद्गुरु उसे मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं । सद्गुरु मोक्ष का क्या मार्ग बतलाते हैं .—

तुम अपने स्वरूप को विचार रे,
सब भ्रम को छोड़ छोड़ ।

आत्म-परमात्म जाने नहीं,
या सम देव है माने,
अब जरा इसे पहचान रे,
सब भ्रम को छोड़ छोड़ ॥

भाई अपने भ्रम को छोड़ दो और अपने स्वरूप को पहचानो । जहाँ तक राजा ने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना,

आपारी अपनी पीठ के गुहों का ध्यान किया करते हैं और दोनों को दिवाने की चेष्टा करते हैं पर तुम्हारा यह डंग है। बस्यो तो सही पड़े में क्या बीज है ? और इसके बड़े में क्या देना पड़ेगा ?

बोधिस्थ ने कहा—महाराज सुनिये। इस पड़े में व गंगान्ध है, न भी है और न दूध है। इसमें जो पापमय बल मरी है उसके गुह्य सुनिध—इसमें ऐसी वस्तु है जिस पीछे लोग धर्म-अधर्म का धान भूख खाते हैं और मनुष्य पशु की तरह विवेकहीन बन जाते हैं। इसमें वह बीज है जिसके सेब से लोग मिलाप्य हो जाते हैं और बेसुच होकर गहिरों में पड़े रहते हैं और कुत्ते छनका मुँह बाटा करते हैं। इस पड़े में ऐसी वस्तु है जिसके लगे में पत्नी पति की परबाह मीं करती। इसमें वह बीज है जिसके प्रभाव से पादक होम अपने मार्ग चले को भूक कर आपस में बहकर मर गये। वह बन बावों को कगाक बनाने वाली इच्छाशरी को बेइच्छा करने वाली और घर की मुक्त शान्ति को लूट करने वाली अनुपम वस्तु है। यह साक्षात् हरिद्वार का घर है पापों की खन्गी है, सुखीबलो को बुझाने वाली है, पागलपन पैदा करने वाली है। इसके प्रभाव से पुत्र अपने माता-पिता के भी प्राण ले सकते हैं और जोर से जोर अपने कर लुप्त है। संसार में इसका नाम 'सुरा' है। अगर आपको गुहों से प्रेम न हो और तुमिर्मा घर के दोपों को आप पार करते हो तो इस बकर खरीद लीजिये। इससे आपका शीघ्र मर हो आपका घर लूट हो जायगा लम्बा मर हो आपकी और आपकी बुद्धि यकिन हो जायगी। महाराज इस सब सुनो को आप चाहते हो तो इत खरीद लीजिये।

चाहिए। जिसके पास मकान नहीं है और जिम्मे स्वेच्छापूर्वक मकान का त्याग कर दिया है, वह अनगार कहलाता है। हमारे पास घर नहीं है तो वन्धन भी नहीं है और हम जहाँ चाहते हैं वहीं विचरते हैं —

म्हारे तो बताओ पछीड़ा !

कटे थारो देश रे ।

चेतनराम ! कहाँ है तेरा देश और क्या बनाया है वेश !
अरे अपने स्वरूप को निहार, उसे पहिचान और उसी को प्राप्त करने का प्रयास कर ।

आत्म अनात्म मान लिया

तुम्हे मिले गुरु अज्ञानी रे ।

सब भ्रम को छोड़ छोड़ ।

कई लोग आत्मा को जड़ या भौतिक मानते हैं। उनका कहना है कि इस शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। पृथिवी, पानी, आग, हवा और आकाश इन पाँच तत्त्वों के इकट्ठे होने से शरीर बन जाता है और इन्हीं पाँचों के मेल से उसमें चेतना शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब शरीर का नाश होता है तो पृथ्वी पृथ्वी में पानी पानी में और इसी प्रकार अन्य तत्त्व अपने-अपने में मिल जाते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला कोई आत्मा पदाय नहीं है। नरक और स्वर्ग चगैरह भी कुछ नहीं है। इस प्रकार कहने वाले लोगों की दृष्टि इतनी स्थूल है कि वे अरूपी आत्मा को नहीं पहचान सके। वे भौतिक पदार्थों में ही फँस गये हैं और अपने स्वरूप को भूल

यह फंजर बना रहा। इसी प्रकार जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है तब तक यह समझता है—मैं लुगार हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं भयुक्त हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं जोष मान माया सोम हूँ, इत्यादि। मगर ज्ञानी कहते हैं कि—वे चेकन। तू इसमें संतुष्ट भी नहीं है। न तू स्त्री है, न पुत्र है। न नारक है, न देवता है, न राजा है, न रंक है। तू इन सब विचार पदार्थों से अतीत है। तू अमृत और असीम सब का पुत्र है। कोटि-कोटि सूर्य और चन्द्रमा ठरे कम सहस्र प्रकार का प्रकाश ही नहीं कर सकते। सूर्य और चन्द्रमा का प्रकाश बड़ा है और तेरा प्रकाश चैतन्यमय है। सूर्य-चन्द्र का प्रकाश सीमित है और तेरा प्रकाश समस्त सोमाओं को लोंच कर अक्षित विरह को आच्छेदित करने की शक्ति रखता है। सूर्य चन्द्र का प्रकाश कभी होता है, कभी नहीं होता मगर हूँ चेकन। तेरा प्रकाश ध्रुव है, शामल है, स्थायी है, अश्रुतिपाती है, अक्षय है और अमृत है। तू इस प्रकाश को मूल क्यों रहा है? अपना भ्रम दूर कर दे और अपने असली स्वरूप को पहचान ले। जब तक तू अमूर्तचित्त को नहीं पहचानेगा साधियों के चक्कर में पड़ा रहेगा।

रहने को मकान मिल गया और विवाह हो गया तो मनुष्य समझ लेता है कि अब तो सब सुख प्राप्त हो गये। लेकिन वास्तव में यह सब भ्रमन है। इन भ्रमनों में बन्ध कर मनुष्य अपनी स्वाधीनता गंवा बैठता है। इसका आशय यह नहीं समझ लेता चाहिये कि मनुष्य अविवाहित रह कर स्वच्छन्द होकर बुराचार में प्रवृत्त हो जाय। नहीं, सच्ची स्वाधीनता का यह मार्ग नहीं है। करने का आशय यह है कि बन्धनों से अलग होकर मनुष्य को आत्मा के असली स्वरूप की ओर में लगना

चाहिए। जिसके पास मकान नहीं है और जिसने स्वेच्छापूर्वक मकान का त्याग कर दिया है, वह अनगार कहलाता है। हमारे पास घर नहीं है तो वन्धन भी नहीं है और हम जहाँ चाहते हैं वहीं विचरते हैं —

म्हारे तो बताओ पछीडा !

कटे थारो देश रे ।

चेतनराम ! कहाँ है तेरा देश और क्या बनाया है वेश !
अरे अपने स्वरूप को निहार, उसे पहिचान और उसी को प्राप्त करने का प्रयास कर ।

आत्म अनात्म मान लिया

तुम्हे मिले गुरु अज्ञानी रे ।

सब भ्रम को छोड़ छोड़ ।

कई लोग आत्मा को जड़ या भौतिक मानते हैं। उनका कहना है कि इस शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। पृथिवी, पानी, आग, हवा और आकाश इन पाँच तत्त्वों के इकट्ठे होने से शरीर बन जाता है और इन्हीं पाँचों के मेल से उसमें चेतना शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब शरीर का नाश होता है तो पृथ्वी पृथ्वी में पानी पानी में और इसी प्रकार अन्य तत्त्व अपने-अपने में मिल जाते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला कोई आत्मा पदार्थ नहीं है। नरक और स्वर्ग चगैरह भी कुछ नहीं है। इस प्रकार कहने वाले लोगों की दृष्टि इतनी स्थूल है कि वे अरूपी आत्मा को नहीं पहचान सके। वे भौतिक पदार्थों में ही फँस गये हैं और अपने स्वरूप को भूल

गये हैं। वे समझते हैं कि हम तो पत्नी की तरह हैं कई-कई पुत्रों के मिश्रण से बन जाया है और पापी देने पर चकती है और पापी कर्म होने पर बुरा हो जाती है।

मगर ऐसा करने वाले-लोगों को समझना चाहिए कि बड़ी पापी मरने पर चकती है सो तो ठीक मगर वह पापी मरने वाला कौन है ? बड़ी के पुत्रों को बचाकर छोड़ने वाला कौन है ? पापी मरने वाला और पुत्रों को छोड़ने वाला कोई वह पदार्थ नहीं हो सकता। वह तो कोई सम्मिश्र कणिका ही हो सकता है। तो कैसे कारीगर के पुद्गल से बड़ी बनती है, उसी प्रकार आत्मा के पुद्गल से इस शरीर की रचना होती है। इस आत्मा को क्यों मूकते हो ?

इसके अतिरिक्त पत्नी कसती तो है मगर उसे वह नहीं मानता होता कि वह पिछने लगे हैं ? अगर आपसे वह क्या कहता है कि मैं यह बोल रहा हूँ, यह कम कर रहा हूँ। ऐसी हालत में कैसे माना जाय कि वह पदार्थों के सिवाय और किसी बल की सत्ता नहीं है ? आखिर हमें ज्ञान होता है और इससे वह सिद्ध है कि हमारे भीतर चेतनाशक्ति विद्यमान है। लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि वह चेतनाशक्ति किस्सी है ? चेतना एक प्रकार का गुण है और बिना गुणों के गुण नहीं रह नहीं सकता है। और वह पदार्थों में चेतना होती नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चेतना त्रिकला गुण है, वह गुणी भी कोई होना चाहिए और वह गुणी ही आत्मा है।

ईश्वर लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी इसके स्वयं को छल्ला मानते हैं। भारत में एक मठ ऐसा

भी है जो ज्ञान और आनन्द को आत्मा का स्वरूप नहीं मानता । उनके कथनानुसार जब मुक्ति होती है तो आत्मा ज्ञानहीन और सुखशून्य बन जाता है । कोई आत्मा को क्षण-विनश्वर मानते हैं तो कोई नित्य मानते हैं ।

इस प्रकार आत्मा के स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार के भ्रम फैले हुए हैं । जब विद्वान् कहलाने वाले सोम ही भ्रम में पड़े हुए हों तो साधारण जनता की बात ही क्या है ? इसी लिए कहा गया है कि—

तुम्हें मिले गुरु अज्ञानी रे !

जंगल में एक शेरनी रहती थी । उसके एक बच्चा था । शेरनी को किसी ने मार डाला । अकेला बच्चा रह गया । कोई भेड़ चराने वाला गड़रिया उसे उठा ले गया और पालने लगा जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसे कुत्ते की जगह समझ लिया । भेड़ों में रहते रहते शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझने लगा । वह मानने लगा कि यही मेरा परिवार है । मैं इनका हूँ और वह मेरी हैं ।

एक दिन भेड़ें जंगल में गईं । वहा शेर मिल गया । शेर को देखकर और उसकी दहाड़ सुनकर भेड़ें भागीं और वह बच्चा भी उनके साथ भागा । कुछ दूर भाग कर भेड़ें एक नाले में पानी पीने लगीं । बच्चा भी पानी में घुसा । उसने आज तक अपने स्वरूप की ओर ध्यान नहीं दिया था । आज यह की विकराल मूर्ति देख कर उसका ध्यान अपनी ओर

गया । उसने पानी में अपनी ओर पराई देवी तो वह मेहों से निरासी और सिंह के समान बिछाई ही । उसने सोचा—यै इन मेहों के समान नहीं हूँ । मैं शेर के समान हूँ । बरा बरा कर देखूँ कि शेर की तरह बहादुर भी सकता हूँ या नहीं ? वह पूरी साजिश लगाकर ओ बहादुर तो मेहों अपनी बात लेकर आगी और गहरिया जी सब का मारन कोपने लगा । इस तरह सब बच्चे को अपने स्वरूप का आन हो गया । अब क्या वह मेहों में रह सकता था ? नहीं ।

हे विद्वान्मन्त्री ! आत्मारामजी ! समझो, अपने स्वरूप को समझो ! आज जो समझ तुम्हें मिली है वह बड़े पुरख के पास से मिली है । बार-बार ऐसा सुयोग नहीं मिलता । इसलिये अपने स्वरूप को समझो क्यों इन संसिद्धों के बचकर से पड़े हो ! क्यों केशवों के टोके से पड़े हो ।

राजा ने अपने स्वरूप को पहचाना तो वह रोद कर आ गया । अब ज्ञान हो जाता है तो मासूम पड़ता है कि-
कम्पुबन्ध कन्धर्त विष विष-
अर्थात् यह सब कुटुम्ब-परिवार संघर्ष रूप है और टाँटको के विषय विष है । आत्मज्ञान हो जाने पर संसार का वधम से वधम समझा जाना बाध्य पदाथ भी मनुष्य के चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता । शास्त्रकार ने ज्ञानियों की विचारधारा का निरूपण इस प्रकार किया है—

सर्वं विज्ञानं गीतं सर्वं भद्रं विद्विष्यै ।

सर्वे आभारस्तु माता सर्वं धर्मा बुद्धयः ॥

—भी उत्तराख्ययन-

अर्थात्—मनोरजक समझी जाने वाली गान-तान विलाप-मात्र है, नाच खेल, कूद वगैरह विडम्बना मात्र है। बहुमूल्य आभरण भार है और ससार के ममस्त कामभोग दुःख उत्पन्न करने वाले हैं।

इस प्रकार वास्तविक ज्ञान हो जाने पर मनुष्य ससार के पदार्थों की वास्तविकता को समझ लेता है और अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को भी समझ जाता है। ऐसी स्थिति में घर का त्याग करके अनगार पद को स्वीकार करता है, धन-दौलत को लात मार कर अकिंचन बन जाता है, सगे-सम्बन्धियों से ममता का नाता तोड़कर निर्ग्रन्थ बन जाता है, सब प्रकार के आरम्भ-समारम्भ का प्रत्याख्यान करके भिक्षु बन जाता है, आत्मा के कल्याण की साधना में तल्लीन होकर साधुपद प्राप्त करता है, कठोर तपस्या के श्रम को स्वेच्छापूर्वक अगोकार करके श्रमण बनता है और तत्त्व के एव परमार्थ के मनन में निमग्न होकर मुनि बन जाता है।

भाइयो, यह मुनि-अवस्था जिसने प्राप्त करली, ममम्भ लो कि उसका परम कल्याण हो गया। मगर इसे प्राप्त करने के लिए मोह पर पूरी तरह विजय प्राप्त करनी पड़ती है। जो लोग मोह के वशीभूत हैं उन्हें यह आनन्दमय एव आकुलता-रहित अवस्था प्राप्त नहीं होती। मोह की शक्ति इतनी प्रबल है कि कभी-कभी उसके प्रभाव से ससार त्याग देने वाले भी पतित हो जाते हैं।

मोह का आकर्षण कितना तीव्र होता है यह दिखलाने के लिए एक कथा कहता हूँ। दो भाई थे। वे दोनों साधु थे। बड़े

माइ ने हाटे भाइ को दिक्का माम भावरुष या किमी प्रकार समझा-बुझा कर भाधु तो बना सिवा अगर अपपरखी (नागू रत्ता) खी पर उसका मोह रह गया । इस मोह के कारण वह पूरी तरह साधु की क्रिया का पालन नहीं कर सका ।

बड़ा माइ अपनी साधना में निरत रह कर अन्त में स्वर्गवासी हो गया । जब वह अर्द्धात्मा रह गया । जैसे दिवा अर्द्धरात्र का हाथी बिबर पाइता है जपर ही बस बैठ है, वही वरा भावरुष की हुई । वह अपनी अपपरखी खी नागसा की श्लोक में लिख पड़ा भावरुष उमी ग्राम में आया जहाँ नागसा रहती थी । जहाँ पहुँच कर वह एक पञ्चावतन में ठहरा । लोम हरान करन आये और जब नागसा से पता चला था वह भी आई । उम्मे मुनि को भावपूर्ण बन्धना करके कहा— मुनिवर ! अन्य सभी और अन्य भाग हैं आ मात्र आप पधारे और हमें दर्शन देकर पवित्र किया ।”

अगर मुनि क्या बातों कहना भूल गए और जो ब दिवार में पड़ गये । नागसा बहुत आ भी । उम्मे पूछा— आप किस किन्ता में पड़े हैं ?

मुनि बोले—तुम समझदार हो और वह वतकाओ कि नागसा जहाँ है ? समझ हो तो उसे कुछा काया ।

नागसा उस ही वन मुनि को दिक्कारने लगी । वह स्तेजने लगी—यही मेरे पूज्य गुरुका के पति हैं । माइभोय कसे न इन्हें मुनि की मर्बादा से पठित कर दिया है । आखिर नागसा ने मुनि की नीयत दिगइने का कारण पूछा ।

मुनि ने पिछला सब वृत्तान्त सुनाया । तब उसने कहा—
मैं आपको नागला से मिला सकती हूँ, मगर अपनी मर्यादा में
रहने का वचन दीजिये । ध्यान रखिए, वह भोग विलास को
जहर के समान नमस्कृती है । आप साधु होकर भी क्यों उस
पर ललचा रहे हैं ?

आखिर मुनि से वचन लेकर उसने अपने आपको प्रकट
कर दिया । वह बोली—नागला मैं ही हूँ ! अधपरणी छोड़ी हुई
मैं ही हूँ ।

मुनि को आश्चर्य हुआ । बोले—नागला तू है ! तू कुरूप
है और वह बड़ी सुन्दर थी ।

तब नागला ने कहा—मुझे एक सद्गुरु मिल गये थे । उनका
पवित्र आचार और प्रभावशाली उपदेश सुनकर मैं उनकी चेली
बन गई । उन्होंने बतलाया —

यो शीलव्रत

महाराज शील की उष्मा वरणीजों ।

मैंने शीलव्रत धारण कर लिया है और शीलव्रत का रख-
वाला भी माध ले लिया है । अर्थात् बेले-बेले पारणा शुरू कर
दिया है और दूध, दही, घी, तेल और गुड़ का त्याग कर दिया
है । मैं सभी से रूखा-सूखा आहार करती हूँ । इसी कारण मेरी
यह शक्ल हो गई है । मैंने ब्रह्मचर्य की महिमा समझ ली है ।
अब मैं विषय-भोग में रचने वाली नहीं हूँ ।

नागला की बात सुनकर मुनि की आँखें खुल गई । उन्होंने
पश्चात्ताप के साथ कहा—मैंने अपना जीवन मोहवश होकर

मृष्ट कर दिया। तेरा जीवम धम्प है। जीर जसी दिन से मुनि
मे जयना जीवन-व्यवहार बदल दिया। वे मात्स्यमण की
उपस्था करने लगे।

मोह की महिमा प्रबल है मगर आत्मा की शक्ति प्रबलतर
है। मोह आत्मा को जीत सकता है तो आत्मा भी मोह को धष्ट
कर सकता है।

बोधपुर }
छा १४-८-४८ }

सुकृत करले !

—००८—

॥ स्तुति ॥

सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे,
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् ।
विम्ब वियद्विलसदंशुलतावितानं,
तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए श्री मानतुंगाचार्य
फरमाते हैं कि-प्रभो ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ?
लोकोत्तर शक्ति के धारक सुरेन्द्र असुरेन्द्र भी आपकी गुण-
गाथा गाते-गाते थक गये, परन्तु आपके गुणों का पार न पा-
सके । ऐसी स्थिति में मेरे समान मानव की क्रिया विसात है
जो आपके सम्पूर्ण गुणों का वर्णन कर सके ?

देवाधिदेव ! जब आप ग्राम, नगर, पुर, पाटन आदि
में विचरते थे तो देवगण सिंहासन साथ में लेकर चलते थे ।
वह सिंहासन बड़ा ही सुन्दर होता था । इस लोक में मनुष्य-
कृत सिंहासन भी एक से एक बढ़ कर सुन्दर होते हैं तब
भज्जा देवनिर्मित सिंहासन का तो कहना ही क्या है ! वह

नाना प्रकार की अम्बुज और प्रकाशमान मयियों से निर्मित था । मयियों से मिलकरने वाली किरणें सब सिंहासन के मिश्रमिश्र मिश्रमिश्र बना जाती थीं । सब सिंहासन पर आपका स्वर्ण-वस्त्र का दर्शयमान शरीर अत्यन्त ही सुहावना प्रतीत होता था । हम ममय की कड़ा अनोखी ही होती थी । इसीसे सब प्रतीत होता था । जैसे ऊँचे जम्पाचल पर अपना समस्त किरणों से सुशोभित सूर्य का चिह्न ही ।

आचार्य महाराज ने वहाँ मगवान् के शरीर को सूर्य की उपमा से है । अर्थात् जैसे जम्पाचल पर्वत पर सूर्य शोभामान होता है, वही प्रकार सुरनिर्मित सिंहासन पर प्रभु का शरीर सुशोभित होता था । चरित होता हुआ सूर्य जैसे सुन्दरे रंग का होता है वही प्रकार मगवान् का शरीर भी सुन्दरे रंग का था । जैसे सूर्य तन्मयी होता है वैसे ही मगवान् का शरीर तेज से परिपूर्ण था । सूर्य अम्बुकार को मष्ट करता है और मगवान् के कर्ण मात्र से मम्ब जीवों का मोह अम्बुकार मष्ट हो जाता था किन्तु सूर्य के चिह्न में जो आभा होता है वह पुद्गल की आभा है और मगवान् का शरीर चेतन का आभा से भी सुशोभित था ।

दीक्षा लेंते ही मगवान् ने संसार के समस्त मोगोपमोग त्याग दिये थे । उन्हें सिंहासन वा इस प्रकार की परबर्षसूचक किसी भी अम्बु वस्तु को आकर्षण नहीं थी । शास्त्र में कहा है—

ये न कते विवे मोगे लये वि पिङ्गिमुम्ह ।

साहीणे नयह मोगे ते तु चाह चि बुचह ॥

—श्री दशैकादिक अ १ मा १

अर्थात् जो पुरुष कामना करने योग्य और प्रिय प्रतीत होने योग्य, प्राप्त हुए भोगों की ओर से भी पीठ फेर लेता है, उनसे विमुख हो जाता है और किसी के दबाव या विवशता से नहीं, किन्तु स्वेच्छापूर्वक भोगों का त्याग कर देता है वही त्यागी कहलाता है ।

साधारण त्यागियों के लिए भी जब सासारिक भोगोपभोगों के त्याग की शर्त अनिवार्य है तो तीर्थंकर त्यागी भोगोपभोगों का सेवन कैसे कर सकते हैं ? वास्तव में भगवान् को सिंहासन की कामना नहीं थी । वे सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं करते थे । किन्तु पूर्व जन्म में तपस्या कर के भगवान् ने जो गीर्वाण गोत्र उपार्जन किया था उसी का यह फल था कि देवगण भक्ति से प्रेरित होकर इस दिव्य सिंहासन को उनके साथ लिये फिरते थे ।

किसी भी पदार्थ की इच्छा होना अल्पज्ञता का कार्य है । अर्थात् जो अल्पज्ञ है, जो छद्मस्थ है, जिसकी आत्मा में मोहनीय कर्म द्वारा जनित विकार विद्यमान हैं, उसी को इच्छा होती है । इच्छा मोहनीयकर्म की एक प्रकृति है । सर्वज्ञता प्राप्त हो जाने पर मोह का कोई भी अंश मौजूद नहीं रहता और इसी कारण सर्वज्ञ में इच्छा या कामना भी नहीं रहती ।

यहां प्रश्न उठाया जा सकता है कि अगर भगवान् को सिंहासन की इच्छा नहीं थी तो भगवान् ने देवों को मना क्यों नहीं कर दिया ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत गम्भीर है । सब षूझिए तो इसका उत्तर पूरी तरह वही समझ सकता है

जिसने अपने जीवन में अपनी साधना की हो या साधना के मार्ग को मजबूती से समझ हो फिर भी आप लोगों की आज्ञाकारी कृपा में इस विषय पर बोझ-सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ।

आध्यात्मिक साधना की अनेक श्रेणियाँ होती हैं। साधना अपनी प्रारम्भिक कक्षा में निर्बल होती है और फिर धीरे धीरे उसे बल मिल जाता है और अपनी अन्तिम स्थिति में वह पूरी तरह परिपूर्ण हो जाती है। राग और द्वेष रूप विकारों का जीतना ही साधना है। किन्तु किन्ते व्यक्तियों में इन विकारों पर विजय प्राप्त होती जाती है, कछे ही कछे व्यक्तियों में साधना पूरी तरह रुक जाती है अर्थात् पूर्णता पर पहुँच जाती है तो पूर्ण सम्प्राप्य प्रकाशित हो जाता है।

जब मात्रिक अपनी साधना की प्रारम्भिक स्थिति में होता है तब उसमें पूर्ण रूप से सम्प्राप्य नहीं आग जाता। उसमें राग और द्वेष के रूप और अज्ञान के प्रसरण और अज्ञान सीमा के भाव आगते रहते हैं या अशुभ अशुभ निमित्त मिलने पर आग बूझते हैं। जैसे-सुन्दर और सरस आहार मिलने पर प्रसन्नता होती है और किसी के द्वारा सम्प्राप्य किये जाने पर गौरव का भाव आग बूझता है। अपनी प्रशंसा होने पर प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार प्रशिक्षण या अभ्यास पदार्थों का मिलित मिलने पर अप्रसन्नता या असन्तोष भी पैदा हो जाता है। अतएव यह है कि जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे ही साधना बन जाती है। यही कारण है कि साधक को ऐसे इस और अज्ञान पदार्थों के संयोग

से वचना पडता है जिनसे हृदय में राग भाव उत्पन्न होने की सम्भावना हो। माधु के लिए ऐसे भकान में ठहरने की मनाई की गई है, जिसमें स्त्री का निवास हो क्योंकि स्त्री के सन्निधान से चित्त में विकार उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। तो आशय यह है कि जब तक राग-द्वेष पर पूरी तरह विजय प्राप्त न हो जाय तब तक साधक को राग-द्वेष उत्पन्न करने वाले पदार्थों से वचने का प्रयत्न करना पडता है। ऐसा करते करते जब राग-द्वेष की जड़ पूरी तरह उखड़ जाती है और वीतराग दशा प्राप्त हो जाती है, तब कोई भी पदार्थ विकार उत्पन्न करने का निमित्त नहीं बन सकता। फिर कोई वन्दना करे या न करे, सुन्दर स्त्री सामने खड़ी हो, कोई स्तुति करता हो या गाली देता हो अथवा कैसी भी परिस्थिति हो, चित्त में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। जो पूरी तरह वीतराग हो चुका है और जिसकी आत्मा में पूर्ण समभाव जाग उठा है, वह कैसे भी वातावरण में रहे, कैसे भी पदार्थों का उसे सयाग मिले उसकी आत्मा समभाव में ही स्थित रहती है। फिर उसे जानबूझ कर किसी वस्तु से दूर भागने की आवश्यकता नहीं रहती।

भगवान् ऋषभदेव की जब देवनिर्मित सिंहासन प्राप्त हुआ तब वे पूर्ण वीतराग अवस्था प्राप्त कर चुके थे। मोहनीय कर्म को—पूरी तरह जीत चुके थे सिंहासन के प्राप्त होने पर भी उनकी आत्मा में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता था ऐसी स्थिति में सिंहासन का मिलना और न मिलना उनके लिए समान था। न उन्हें सिंहासन को स्वीकार करने की इच्छा थी और न उसका त्याग करने की

इच्छा की। त्याग और प्रहय दोनों ही विषय माव हैं। म-
माव हम दोनों से ऊँची स्थिति है। मगवान् इस कल्प
भूमिका पर पहुँच चुके थे। अतएव दोनों को सिंहासन देकर
बहने की मनाई कैसे करते? जो सब प्रकार की इच्छाओं से
अतीत हो चुका है वह मनाई करने की भी इच्छा कैसे कर
सकता है? मगवान् अपमर्देव सर्वज्ञ थे और सर्वज्ञ इच्छा से
रहित होते हैं। इच्छा अल्पज्ञ को होती है।

सर्वज्ञानी के ज्ञान में स्वयं ही समस्त पदार्थ मगवते
रहते हैं। स्तब्धता विचारना समझ करना आदि पूर्ण
क्रियाओं का काम नहीं है। यह तो अल्पज्ञों का काम है।

मगवान् अपमर्देव परमात्मा को प्राप्त हो चुके थे।
परमात्मा का स्वतन्त्र बलवान् रूप कहा गया है—

न कस्यो न मोक्षो न रागो न द्वेष ।
न लोभो न मोहो न अविद्या शोक ॥
न कामो न क्रोधो न माया न लोमा ।
सर्वविदामन्दस्य नमो बीतरागम् ॥

अर्थात्—परमात्मा वह है जिसमें न रंज हो न मोह हो न
राग हो न द्वेष हो। जो इन सब अवस्थाओं से अतीत होकर
सर्वज्ञ सर्वदर्शी और बीतराग हो चुका हो वही परमात्मा
कहलाता है।

मिथ्यात्व अतिरिक्ति प्रमाद कषाय और योग बन्ध के
कारण हैं। तेराहें गुणस्थान में योग के अतिरिक्त कर्मबन्ध का

कोई कारण नहीं रहता। योग से सिर्फ प्रकृतिबन्ध और प्रदेश-
बन्ध होता है, मगर कपाय के न रहने से आये हुए कर्म ठहर
नहीं सकते और न अपना फल ही दे सकते हैं। अतः वहां
नाम मात्र का कर्मबन्ध है। चौदहवें गुणस्थान में योग का भी
अभाव हो जाता है और वह नाम मात्र का कर्मबन्ध भी शेष
नहीं रहता। तत्पश्चात् शीघ्र ही ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाने पर बन्ध की सम्भावना ही नहीं
रहती। और जब बन्ध नहीं हैं तो मोक्ष किमका होगा? जो
किसी बन्धन में पड़ा हो उसी का मोक्ष होता है। आप कहते
हैं—अमुकचन्दजी छूट गये। तो वे किसी न किन्नी वजह से
बन्द थे, तभी तो छूट गये कहलाते हैं। चाहे जेलखाने में हों,
चाहे किसी रस्से से बन्धे हों या किसी कोठरी में घेर रखे
गये हों, मगर जब बन्धन था तभी तो उनका छुटकारा हुआ।
मगर भगवान् के बन्ध नहीं हैं। बन्ध नहीं है, इस कारण मोक्ष
भी नहीं है।

इसी प्रकार भगवान् में न राग है और न द्वेष है। जो
भक्ति करे उस पर प्रसन्न हो जाएँ और जो भक्ति न करे उस
पर अप्रसन्न हो जाएँ तो ममत्ता चाहिए कि राग-द्वेष मौजूद
हैं। जो लोग भगवान् को प्रसन्न करने के लिए उसकी भक्ति
करते हैं, वे रिश्तत देते हैं। वोतराग भगवान् ऐसी रिश्तत नहीं
चाहते। लोभी और लालची हाकिम घूस खाकर खुश हो जाता
है, परमात्मा ऐसा हाकिम नहीं है कि भक्ति की रिश्तत लेकर
प्रसन्न हो जाय और भक्ति न करने वाले पर नाराज हो जाय।

मनुष्य अपने कल्याण के लिए भक्ति करता है, ईश्वर के

छिप नहीं करता है। राजी होना या माराज होना व्यक्तियों का काम है। सर्वज्ञ परमात्मा को कोई भयस्कार करे वा न करे, वनका मय पर समभाव रहता है। जैसे व्याघ्रकण भी धरत देते सम्यजन मौख्य हैं कि उन्हें कोई हाथ जोड़े तो मुरा गयी होते और हाथ न जोड़े तो मालुरा या माराज नहीं हात। हम गोबरों के छिप कई गृहस्थों के घर जाते हैं। कोई बाइर-पाने बहराते हैं और कोई नहीं बहराते। जो नहीं बहराता उसे हम बहुत बचन नहीं करते बल्कि प्रति कुर्मान भी नहीं बात। जब हम भी ऐसा नहीं करते तो सर्वज्ञ ईश्वर कैसे किसी से माराज हो सकता है? अगर भगवान् राग द्वेष में कंस जाय तो वह अनन्त दुःखमय व यह कर चुकी हो जायगा और यही दुःख है वह ईश्वरत्व नहीं है।

भगवान् न योगी है, न योगी हैं। योग साधकपरा में होता है, मगर भगवान् सिद्ध हैं। उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध बन्ने के छिप ही आत्मा को स्पष्टता करनी पड़ती है। साधना एक साधन है और जब एक चरेख सिद्ध नहीं जाता तभी एक साधन का आवश्यकत्व सिद्ध जाता है। भगवान् आत्मिक वज्रि की वरम मोमा को प्राप्त कर चुके हैं उनकी सम्स्त स्वाभाविक शक्तियां बिक चुकी हैं। जैसे मेघ होन गगत में सूर्य अपने मन्त्र प्रताप और प्रकाश से सुखे मित होता है वही प्रकार परमात्मा का स्वल्प सम्स्त आत्माओं से रहित होकर अपने स्वाभाविक स्वल्प में प्रकाशमान होता है। ऐसी स्थिति में भगवान् योग से भी चलीत हो जाते हैं।

भगवान् योगी भी नहीं हैं। संसार में कई तरह के योग

हैं। पाँच इन्द्रियों के विषय काम-भोग कहलाते हैं। कान के द्वारा शब्द सुनना, नेत्रों से रूप को देखना और नाक से गन्ध सूघना, यह तीन काम कहलाते हैं। और जोभ से रसों का आस्वादन करना और स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श-सुख का अनुभव करना भोग कहलाता है। भगवान् इन सब से परे पहुँच चुके हैं। वे कानों से शब्द नहीं सुनते, आँखों से रूप नहीं देखते, नाक से गन्ध नहीं सूघते, जोभ से रस का आस्वादन नहीं करते और स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श का अनुभव नहीं करते। भगवान् समस्त वस्तुओं के स्वरूप को अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं और अतीन्द्रिय दर्शन से देखते हैं और उनसे पूर्ण रूप से उदासीन भाव धारण करते हैं। अगर भगवान् इन्द्रियों से इन विषयों को जानें तो वे भी साधारण पुरुषों की तरह भोगी हो जाएँ। फिर उनकी सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता चली जाय। परमात्मा का स्वरूप समझाते हुए कहा गया है —

विन रसना के सव स्वाद चखे
 आँखों विन जग को देख रहा ।
 विन कान सुने सबकी धातें,
 विन त्वचा स्पर्श को पेख रहा ॥

ईश्वर की महिमा निराली है और अद्भुत है। वह जवान के बिना ही सब स्वाद जानता है। आँखों के बिना ही वह सारे जगत् को देख रहा है और स्पर्श किये बिना ही कोमल, कठोर शीत, उष्ण आदि स्पर्शों को जान रहा है। इस प्रकार परमात्मा 'न योगी है और न भोगी है।

परमात्मा को किसी प्रकार की चिन्ता या चिड़ भी नहीं है। चिन्ता चिड़ वह करता है जिसे कुछ काम धाम करना रोप रह गया हो। परमात्मा कृपावर्ध है, कृष्णकृष्ण है। वैसे कुछ भी करता बाकी नहीं रहा है फिर चिन्ता चिड़ करने का प्रसंग ही क्या है ? अगर परमात्मा को चिन्ता हो तो वह केवल ज्ञानी नहीं रहता। परमात्मा में ज्ञेय भी नहीं है। ज्ञेयी आत्मा परमात्मा नहीं कहना सकती आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा जो अन्तर है वह नहीं कि आत्मा क्वाचकान्य विचारों से प्रसिद्ध होता है और परमात्मा क्वाचो से तथा क्वाचकान्य विचारों से सर्वथा अतीत होता है।

एक बार हम एक गाँव में गये। वहाँ एक ईसाई धर्म प्रचारक आये.दुप. ३। लोगों ने आकर हमसे कहा—महाराज वह पादरी सदाच जमारों और जेठों को ईसाई बना रहे हैं और हिन्दूधर्म से विमुख कर रहे हैं। आप उपदेश देकर उन्हें बचाइए अन्यथा-वे सब ईसाई होकर अपने धर्म से झुठ हो जाएंगे।

बाकी बेर व बाद वह पादरी भी मेरे पास आये। वह कहन लगे—हमारा और आपका ईश्वर एक है।

मैंने जनसे कहा आप अपने ईश्वर का स्वरूप तो समझते होंगे अगर हमारे ईश्वर का स्वरूप आप नहीं समझते। समझत होत तो दोनों को एक न कहते दोनों में बड़ा फर्क है। जब मैं साधु नहीं बना था तो मैं ईसाई स्कूल में पढ़ने जाता था और आपकी धर्म पुस्तक बाइबिल भी पढ़ता था। उसमें

एक जगह लिखा है कि एक बार ईसा मसीह को बड़े जोर से भूख लगी है। उन्हें विचार हुआ कि फला जगह एक गूलर का पेड़ है, अतः उसके फल खा लूँ। यह सोचकर वे वहा गये और गूलर के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि गूलर में फल ही नहीं हैं। यह देखकर उन्हें बहुत चुरा लगा। उन्होंने कहा—
 दरख्त ! सुख जा। और वह दरख्त सुख गया।

यह सुनकर पादरी ने कहा—देखिए, हमारे ईश्वर की कैसी महिमा है !

मैंने कहा—आपके ईश्वर की महिमा पर फिर विचार करेंगे, पहले ईश्वर के स्वरूप पर तो विचार कर लें ! पहली बात तो वह है कि आपका ईश्वर भूख से पीड़ित होकर गूलर खाने को तैयार हो जाता है। गूलर में जीव बहुत होते हैं और वे भी चलने फिरने वाले और उड़ने वाले होते हैं। वे जीव आखों से दिखाई देते हैं। आपके ईश्वर को यह बात मालूम थी या नहीं ? अगर मालूम थी तो कहना चाहिए कि वह जान-बूझकर उन जीवों को, खाने के लिए तैयार हुआ था। एक विवेकवान साधारण गृहस्थ भी आँखों देखते जीव बन्तुओं को भक्षण नहीं कर सकता और आपका ईश्वर उन्हें खा जाने को तैयार होता है तो आपका क्या दर्जा रहा ? कदाचित् आप यह कहें कि ईश्वर अनजान में गूलर खाने को तैयार हुआ तो उसको पूर्ण ज्ञानी कैसे कहा जा सकता है ? अजी पूर्ण ज्ञानी की बात तो दूर रही, जो बात साधारण आदमी देख सकते और जान सकते हैं, यह भी आपके

ईश्वर की नहीं माहूम होती तो फिर ईश्वर का ईश्वरपन कैसा है ?

दूसरी बात यह है कि अगर आपके ईश्वर पूछ छापी ने तो वह कहीं कब से नहीं क्यों नहीं माहूम हो गया कि ग़ुज़र के पेड़ में फल लगे हैं या नहीं लगे हैं ? फिर ग़ुज़र के पास एक पहुँचने की क्या आवश्यकता थी ?

और जब फल नहीं दिखाई दिये तो उन्हें पेड़ पर गुस्ता आ गया । अब स्वयं विचार कीजिए कि क्या गुस्ता आना मुनासिब था ? ईश्वर में क्रोध का सर्वथा अभाव होता है । क्रोध के बहरी कारण हों या न हों फिर भी ईश्वर को क्रोध नहीं आ सकता । क्रोध एक प्रचर का विकार है और कहीं भित्त में दुर्बलता होता है, मन्दगतिता का अभाव होता है और सम्भाव नहीं होता वही क्रोध उत्पन्न होता है । आपके ईश्वर को क्रोध उत्पन्न हुआ तो वह विकारा सिद्ध होता है, उसमें मानसिक दुर्बलता साबित होती है और यह भी प्रमा पित होता है कि उसमें समभाव लागू नहीं हुआ था—राग और द्वेष मौजूद थे । इसने अतिरिक्त वह क्रोध को तो निष्क्रिय था । ईश्वर को अपने पास आता देखकर पेड़ अपने फलों को छिपा देता था स्वर्ण का जाता तो वह क्रोध छिस्ते तरह कम्य भी समझा जा सकता था । अगर पेड़ न देता तो क्या नहीं । पेड़ में फल से ही फल नहीं थे और आपके ईश्वर ने हममें फल समझ लिया । यह तो ईश्वर की ही समझ का दोष था । अपने दोष के लिए दूसरे को दोषी करार देना और फिर उस पर गुस्ता करना, उसे शाप देकर मार डालना कैसा

उचित कहा जा सकता है ? आपको धर्म पुस्तक के इस वर्णन से ईश्वर के स्वरूप का जो पता लगता है उससे तो यही मालूम होता है कि वह माधारण आदमियों से बढकर नहीं बन कई अशों में उनसे भी गया-गीता था । हम साधु और यहा तक कि कोई मद्गृहस्थ भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते । क्यों कि—

सन्त खडे बाजार में, सब की चाहें रैर ।

ना काह से दोस्ती, ना काह से घैर ॥

हा, पादरी माहव, आपके ईश्वर में क्रोध का सद्भाव मिट्ट होता है और हम लोग अपने ईश्वर में क्रोध नहीं मानते । आपका ईश्वर पूर्ण ज्ञानी नहीं है और हमारा ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है इस तरह और भी बहुत सी बातें हैं, मगर यहा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है ।

मैंने यहां के लोगों से भी कहा-भाइयों ! तुम अपने धर्म को ठोक तरह पहचानो । सोना छोड़ कर पीतल और चांदी देकर रागा खरीदने में कोई अम्लमन्दी नहीं है । इस प्रकार उपदेश दिया और अपना काम किया । अभिप्राय यह है कि जहां क्रोध है वहा ईश्वरपन नहीं है ।

भगवान् में मान भी नहीं है । जहा मान विद्यमान हो वह भगवान् नहीं हो सकता । कहा भी है —

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छोडिये, जब लगि घट में प्रान ॥

ईश्वर में अभिमान था गया तो तुलसीदास के शब्दों में कहा जायिए कि पाप का मूल था गया। फिर ईश्वर का ईश्वरत्व कहाँ रहा ?

ईश्वर में कष्ट और जोम भी नहीं हैं। कष्ट और जोम आत्मा के शत्रु हैं और कहाँ इनका सम्भाव होता है कहाँ आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता।

एक माह पहले ब्रह्मे ब्रह्मे-परमात्मा समी कुछ जानता और देखता है पर एक बात वह भी नहीं देखता है। उससे पूछा गया कि परमात्मा क्या नहीं देखता है ? उसने कहा-स्वप्न नहीं देखता है !

मैंने उस माह से कहा-बात तो तुम्हारी ठीक है, किन्तु स्वप्न आता है नींद लेने वाले को और जो नींद लेता है उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब तक निद्रा का सम्भाव है, परि पूर्ण ज्ञान का संभव नहीं हो सकता। फिर भी इतना तो समझ ही लेता जायिए कि परमात्मा से स्वप्न प्रकट नहीं है। बुद्धिवादी जो स्वप्न देखती है, उस परमात्मा अपने ज्ञान से अवस्थ देखत हैं। आश्चर्य यह है कि परमात्मा से कोई भी-वस्तु छिपी नहीं है।

कई लोग कहते हैं कि ज्योतिषी लोग भूत मयिष्य और वर्तमान काक की बात बतला देते हैं तो क्या वे भी भगवान् हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ज्योतिषी के और भगवान् के ज्ञान में बहुत अन्तर है। ज्योतिषी का ज्ञान भुतज्ञान है और भगवान् का ज्ञान केवल ज्ञान होता है केवल ज्ञान

इन्द्रिय, मन, शास्त्र आदि किसी भी बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखता। वह आत्मा से ही उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त केवलज्ञान देश और काल की सीमाओं से अतीत है। अमुक जगह तक की बात जानना और अमुक समय तक की बात जानना, ऐसी मर्यादा केवल ज्ञान में नहीं होती। वह दोनों लोकों और तीनों कालों की समस्त वस्तुओं को, स्थूल और सूक्ष्म भावों को स्पष्ट रूप से जानता है। अतएव केवलज्ञान प्रत्यक्षज्ञान है। श्रुतज्ञान में यह बात नहीं है। वह देश और काल की मर्यादाओं से बंधा हुआ है। बाह्य निमित्तों से ही उसकी उत्पत्ति होती है। अतएव वह परोक्षज्ञान कहलाता है। केवलज्ञान ज्ञानावरण कर्म के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होता है, अतएव वह क्षायिकज्ञान है और श्रुतज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है। केवलज्ञान कदापि मिथ्या नहीं हो सकता जब कि श्रुतज्ञान मिथ्या भी हो सकता है। मिथ्यात्व के ससर्ग से वह मिथ्या हो जाता है तथा बाह्य कारणा से भी उसमें मिथ्यापन आ जाता है। इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से विचार किया जाय तो साफ तौर से मालूम हो जाता है कि ज्योतिषी के ज्ञान में और परमात्मा के ज्ञान में कौड़ी और हीरे के समान अन्तर है।

जैसे हम लोग आगम के आधार से स्वर्ग, नरक, सुमेरु आदि दूर-दूर के पदार्थों को जानते हैं इसी प्रकार ज्योतिष-शास्त्र में बतलाये हुए नियमों के आधार पर गणित आदि करके ज्योतिषी भूत-भविष्य की बात जानते और बतलाते हैं। यही कारण है कि जब गणना में भूल हो जाती है या किसी गलत नियम के आधार पर गणना की जाती है तो

ज्योतिषी की बात गलत भी हो जाती है। वास्तव में अरुण
 नहीं जान सकते कि क्या क्या होने वाला है ? कहा भी है—

जाने जाने है कौन जगत में कल होने की बात ॥ भुव ॥
 ज्योतिषीजी से लग्न देस कर निज कम्हा परछाई ।
 जाले सासरे बिकल हो गई है मायी कौन मिटाई ।
 जाने जाने वह कौन जगत में कल होने की बात ॥

कौन जानता है कि कल क्या होने वाला है ? क्या समझ
 है कि रात में ही कौन-सी पटवा पट जावगी ? अरे, एक
 कल बाद का भी तो पता नहीं चल पाता। ज्योतिषीजी को
 ही ऐसा लगे—कम्होने अपनी छक्की की लगाइ करते बहुत कोर्से
 कसर खी रक्खी होगी। लग्न देसते समय भी प्रह-गोचर
 आवे पर कुछ समझ और चिन्तन करके ही लग्न का समय
 निश्चित किया होगा। लेकिन विवाह होने पर छक्की घुस
 राक जाती है और जात ही बिपवा हो जाती है। इसका
 कारण क्या ? और भी—

बलिष्ठ श्रुति वही लग्न बता कल राम राम्य हो जाने ।
 सही समय बन्धन हुआ है रामायण बतावने ॥

महाराजा दशरथ ज्योत्ष्या के रात्रा थे। राम वरमस
 भरत शत्रुघ्न सीते प्रतापशाली उनके पुत्र थे। औरलया
 सुमित्रा और कैकेयी भी सीते स्नेहशीला और चतुर दूरव बाणी
 हमकी रानियाँ थीं। उनका सारा परिवार यमो स्नेह और
 शत्रुघ्न में सराबोर था। सीतेका बह का बड़ा प्रभर

नहीं था। भ्रात कलह की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सब प्रकार से आदर्श समझा जाने वाला उनका परिवार था। सब प्रकार का आनन्द द्या रहा था।

एक बार ग्रामानुग्राम विचरते हुए मुनि अयोध्या में पधारे महाराज दशरथ उनका उपदेश सुनने पहुँचे। और फिर—

मुनिराजों का धर्म सुनाना हुआ।

राजा दशरथ को वैराग्य आना हुआ ॥

अयोध्या के लोगो को और महाराजा दशरथ को मुनिराज ने क्या उपदेश दिया और वह कितना प्रभावशाली रहा होगा, यह कौन कह सकता है? मगर जिस उपदेश को एक बार सुनते ही राजा दशरथ को आखें खुल गईं, उन्हें अपने असली कर्तव्य का भान हो गया और जो राजसिंहासन त्याग कर भिक्षु बनने के लिए तैयार हो गये, वह उपदेश माधारण नहीं होगा। मुनिराज ने सभार के सुखों की क्षणभंगुरता दिखाकर मानव जीवन को सफल और कृतार्थ बनाने की प्रेरणा की होगी। उनका उपदेश प्रभावशाली साबित हुआ। दशरथ सोचने लगे— इस समय अच्छा अवसर है। तन और मन स्वस्थ हैं और पुत्र मेरे उत्तरदायित्व को सभालने के योग्य हो गये हैं। ऐसे समय में ही आत्मा का हित कर लेना चाहिए। जो मनुष्य अवसर से लाभ नहीं उठाता और सुविधाओं का सदुपयोग नहीं करता, उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है और फिर पश्चात्ताप करने पर भी कोई लाभ नहीं होता।

राजा बरारण इस प्रकार विचार कर राजमहल में आये । उन्होंने बरिष्ठ अधि और दूसरे पण्डितों को बुलवाया और कहा मैं यह तपस्या के लिए जंगल में गया जाऊँगा । राम का राज्य सिंहासन पर राख्यामित्येक करना है अतः आप बरारण मुझे निकाल कर बतसाइय ।

बरिष्ठजी ने ज्योतिष-शास्त्र का विचार करके मुझे निकाल दिया । समस्त ज्योतिषा नगरी में दिखली की तरह पर सुनकर समाचार लेख गया । सर्वत्र ज्योतिष, कृष्ण, प्रसीध और प्रसन्नता की चाहें फैलन लगी । पर २ में कृषिपां नगरी जाने लगी और राजमहल में ज्योतिष की सैवारियाँ होने लगी ।

मगर होनहार टाके नहीं टकता । निषिद्ध का विधान अपरिवर्तनीय है । ज्योतिष का आदेश अटल है । नगरी की चरह-चरह देख कर और राम के राख्यामित्येक का संवाद सुनकर मगरा बस्ती कैकेयी के पास पहुँचती है और राजा बरारण महाराज कैकेयी और राम के बिन्दु बस्ती भावना को मक्का देती है । पहले तो कैकेयी अतः पटकारती है । फिर वह भी होनहार के अधीन हो जाती है । मगरा की सहाय से कैकेयी मरुत को राज्य और रामचन्द्र को बगवाल मांगती है ।

वह जवाब सुनकर मरुत को मार्मिक थोट पहुँचती है । वह करते हैं—नहीं ऐसा क्यापि नहीं हो सकता । रामचन्द्र बड़े भाव हैं और मैं छोटा हूँ, उनका सेवक हूँ । मैं सेवक ही

रहूँगा । मेरो माता भूल कर रही है । रघुनन्दन के रहते राज-
निहामन पर बैठना मेरे लिए कलफ की बात है । उधर राम-
चन्द्र को जब यह समाचार मिलता है तो वनवास की कल्पना
से उन्हें प्रसन्नता होती है । भरत को राज्य मिलने की बात से
वह अप्रसन्न और अमन्तुष्ट नहीं होते । अपने छोटे भाई के
उत्कर्ष से उन्हें हार्दिक सतोष होता है और वे वनवास के
लिए तैयार हो जाते हैं ।

दशरथ के परिवार पर आप दृष्टि डालेंगे तो प्रतीत होगा
कि सारा का सारा परिवार आदर्श विचारों से परिपूर्ण है ।
वह परिवार भारतवर्ष का एक आदर्श परिवार है । एक दूसरे
के प्रति कितनी ममता, कितनी आत्मीयता और कैसी हार्दिक
प्रीति है ! कैकयी यद्यपि इनका अपवाद है मगर वह भी
थोड़ी ही देर में होश में आ जाती है और अपने किये पर
पश्चात्ताप करती है । भाइयों, अगर आज राम-लक्ष्मण की
तरह आप भाई-भाई में प्रेम करना सीखें तो आपका परिवार
स्वर्ग के समान सुखदायी हो जाय और वहिनें अगर कौशल्या
का अनुकरण करें तो उनका जीवन शान्तिमय, सुखमय और
धर्ममय बन जाय ।

हाँ, तो कहने का आशय यह है कि वशिष्ठजी ने राम की
गादी पर बिठाने का समय निकाला और उम्मी ममय पर उन्हें
वनवास के लिए जाना पड़ा । और भी कहा है,—

राजीमती हर्ष घर बोली, वनू नेम पट नार ।

बबारी रहकर बनी साध्वी, भावी के अनुसार ॥

राजीमती राजा जमसेन की दुबारी राजे केसा भी । उससे बड़ी बहिन समयसामा का विवाह भीकृष्ण के साथ हुआ था । राजीमती भर्तृहृदयमन्यसा और जमाधारण रूप-श्री से सम्पन्न थी । उसके शरीर विजयो की तरह चमकता था । वह प्रचुर पुरुष राशि लेकर बनसी थी । भीकृष्णजी के छोटे भाई और बाईसों छोपेदार मेमिनामजी के साथ उसका विवाह होना निश्चित हुआ । जमात्समय बरात रवाना हुई । राजीमती को प्रसन्नता का पार न था । उसके हृदय में आत्मन् की हिकोंरे छठ रही थी । मन्ना मेमिनाथ जैसे पुरुषोत्तम जिसे पति के रूप में प्राप्त हो रहे हो, उसे प्रसन्नता क्यों न हो । सर्वत्र मंगलगात्र हो रहा था । छोर-छोर पर बदनवार बधे थे । आत्मन् और प्रमोद का साग झहरा रहा था ।

किन्तु 'मधिलम्ब मवत्येव । निवृत्ति कुछ और ही कामे बाकी थी । और बहो होकर रहा । मेमिनाथ क्यों ही तोरस के भिष्ट पहुँचते हैं । क पाम हो में एक बाड़े में बन्द किये हुए पशुओं पर उनकी दृष्टि जाती है । पशुओं की कक्ष्य अग्नि मेमिनाथ के अमल बल्लेके में आकात पहुँचाती है । और उनकी अभिष्टापी समझ कर सारसो पशुओं को बंधन मुक्त कर देता है । सारसो के इस कार्य पर मेमिनाथ उसे अपन आमुष्य इनाम के रूप में दते हैं और विवाह किये बिना ही बाँपस कीटजात हैं । इस प्रकार राजीमती मोचती थी कि मैं गनी बनूँगी पर बनना पड़ा माफ्यो । क्यों कीन आगता या कि यह पटना पटन बाहरी है ।

आठवों चक्रवर्ती संभूम हुआ है । चक्रवर्ती यह अंड भरत

क्षेत्र के स्वामी होते हैं । सभूम ने भी छहों खडों पर अपनी विजयपताका फहराई और एकछत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया । मगर उसकी तृष्णा पूरी नहीं हुई । वह आगे के प्रदेश पर विजय प्राप्त करने की लालमा से समुद्र में जहाज लेकर चला । वह विजय के सपना देख रहा था कि जहाज समुद्र के अतल जल में विलीन हो गया और सभूम मर कर नरक का मेहमान बना ।

यह सब उदाहरण एक ही बात साबित करते हैं कि मनुष्य इतना पासाव प्राणी है कि उसे अगले क्षण की भी पता नहीं चलता । वह हवाई किले बनाया करता है, मसूवों के पुल बाधा करता है, मन के लड्डू खाया करता है और भविष्य के सुनहरे सपने देखा करता है मगर भविष्य उस के हाथ में नहीं है । समाज में बड़े-बड़े शक्तिशाली पुरुष हो गये हैं, मगर काल पर किसी का जोर आज तक नहीं चला । भगवान् महावीर जैसे अद्वितीय महापुरुष भी एक क्षण अपनी आयु नहीं बढ़ा सकें तो औरों का कहना ही क्या है ।

लोग कहा करते हैं, कल यह होगा, वह होगा, अमुक काम करूँगा और एक वर्ष बाद फलां काम करना है ! कितना अज्ञान है ! जिसे दूसरे क्षण होने वाली घटनाओं का भी पता नहीं, वह वर्षों और युगों का कार्यक्रम बनाने बैठता है !

कल यह होगा कल यू होगा क्यों तू मिथ्या ताने ।

कल की होनी को तो वोही, पूरण ज्ञानी जाने ॥

दोहा—कभीत कबरा दूर है नीच कहीं है रात ।

न जानूँ क्या हो पगा उगते पामात ॥

कूटी कपी कबीरजी ऐसी कये न खोज ।

कपी पलक के माने न जानूँ क्या होय ॥

हे मनुष्यो ! तुम्हें अपूर्व सबसर मिला है । इस संसार में सर्वोत्तम प्रकार के बीज-पतंग और बीज-बन्धु हैं । इन सब में उत्तम स्थिति मनुष्य की है । इस सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ सफल कर लो । यह स्थिति बार-बार प्राप्त होने वाली नहीं है । मगर यह मत भूल जाओ कि इन का भंडार घर के नंदन में ही धन्य नहीं होगा । प्रतिष्ठा और परिवार बढ़ा देने से ही जीवन सफल नहीं बनगा । जीवन की सार्थकता किसमें है ?

सगर नहीं का बग में पल की है । २ ॥

सुखत अलौ बीर सुमिर लो कुछ पाये कल की ।

सुखत करने में ही जीवन की सार्थकता है । अनादि काल से आत्मा को विकार मुक्त और मज्जित बनाये रखने वाला अज्ञान और मोह को कम करके प्रकट करो । पापा से अपने आपको बचाओ और दया कृपा परोपकार आदि पुरय कर्तव्यों में लग कर तप और सत्कार से अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ । इस जगत् में एक पल भर को भी खबर नहीं है । जो सुखत आनंद हो सकता है उसे कल के लिए मत छोड़ो और क्षिप्त धर्मांगणना को इसी दृष्टि कर सकते हो उसे धन्य

क्षण के लिए मत छोड़ो । इस जीवन में कल आयगा या नहीं यह कौन जानता है ? देखते नहीं हो कि बहुत से मनुष्य बैठे-बैठे कुछ ही सैकिड़ों में चल बसते हैं । हृदय की गति अचानक रुक जाती है और मनुष्य के मारे मनोरथ धूल में मिल जाते हैं । यह सब आपों देखते हुए भी अपने को अमर समझ रहे हो । भाईयो, इस भ्रम को त्यागो और अपने कर्त्तव्य का विचार करो । आज तुम्हें जो उत्तम सामग्री मिली है, उसे दृढ़ता मत गँवाओ ।

भावदेव की कथा—

नागला चाहती तो अपने मन को समझा सकती थी कि पहले सत्कार के भोग भोग लूँ और फिर जीवन के अन्तिम समय में धर्म की आराधना कर लूँगी । पर उसने ऐसा नहीं सोचा । उसने भविष्य पर निर्भर न रहकर वर्त्तमान की ही सुधारने का प्रयत्न किया । वह अपने धर्म पर निश्चल रही तो भावदेवजी का जीवन भी पवित्र हो गया । इस प्रकार नागला ने अपने पति को रास्ते लगा दिया और अपने घर आ गई । वह तपस्यामय जीवन व्यतीत करती हुई अन्त में स्वर्ग में गई और फिर मोक्ष प्राप्त करेगी ।

उधर भावदेव मुनि भी तप और सयम की आराधना करने लगे । उनके अन्तःकरण से मोह का काटा निकल चुका था अतएव शल्यरहित होकर वे मुनि की चर्या में भावधान रहे । अन्विर समय में अनशन करके और शरीर का त्याग करके वे भी स्वर्ग सिधारे ।

स्वर्ग के मुक्तों को भोगने का परचातु आयु पूर्ण होने पर माधवेश मुनि का बीच महाविदेह क्षेत्र में बोधशोक नामक नगरी में पधारण राजा की राणी बममाता की कूँख से पुत्र के रूप उत्पन्न हुआ। राजा के घर पुत्र उत्पन्न हो तो फिर क्या ही क्या है ? सब ही सुरियाँ अगार्य गईं। नारी नगरी हर्षमय हो उठी। पर-पर में आभय और असाह के साथ अमोक्ष्य सम्पादा गया।

बारहवें दिन अष्टवि-निवारण करके नवव्रत शिशु का नाम 'शिवकुमार' रक्खा गया। धीरे-धीरे कुमार वृद्धि को प्राप्त हुआ और पञ्चाम्भय उसका विवाह कर दिया गया।

एक दिन की बात है। कुमार अपनी पलियों के साथ एक कमरे में आनन्द कर रहे थे कि अचानक से से एकदम सबकी दृष्टि सड़क पर पड़ी। कुमार ने देखा कि कदाके की रूप में जब कि अमोल लगे की तरह लगे रही है, नंगी पोंच और नंगी स्त्रि एक मुनिराज लगे जा रहे हैं। उनके लगे पर परेशानी अचाना विवशता का कोई भाव नहीं है।

साधु का बड़ी आचार्य है। सही हो या गमी हो उन्हें नंगी पैर और नंगी स्त्रि ही लगेने का विधान है। एक बार मैं जयपुर में था। महाराजा फर्रुखसिंह साहब का एक कर्मचारी मेरे पास आया और लगेने लगा कि महाराजा साहब ने जयपुर मुम्ने के लिए आपका पाद फर्माया है। वह सारा मुम्ने मैं अपने कुछ साधुओं के साथ रवाना हो गया। मैं वहाँ पहुँचा तो महा-राजा ने बकिठ होकर कहा आप इस कदाके की रूप में

क्यों पधारे ? इस प्रकार तो हम नहीं चुलाएँगे । तब मैंने उनसे कहा—हम माधुजन सर्दी गर्मी से नहीं डरते । छरें तो विहार कैसे करें ? इसके अतिरिक्त भगवान् महावीर स्वामी का फर्मान है कि .—

आयाक्याही चय सोगमल्ल,
कामे कमाहि कमिय सु दुस्सं ।

दशरै अ २ गा, ४

भगवान् फरमाते हैं कि—हे माधक, तू अपने आप को तपा, कष्ट सहन कर । सुकुमारता का परित्याग कर । जो सुकुमार होगा वह कठोर साधना को सहन नहीं कर सकेगा और कठोर साधना के बिना परिपूर्ण आत्म शुद्धि नहीं हो सकती । और इस प्रकार की साधना करते हुए भी किसी भी प्रकार की कामना को अन्तःकरण में स्थान न दे । हे साधु ! अगर तू ने इतना कर लिया तो ममत्त्व ले कि तेरे ममस्व दुखों का अन्त आ गया है ।

तो राजकुमार शिवकुमार ने जिन मुनि को मध्याह्न की झुलसा देने वाली गर्मी की परवाह न करते हुए सड़क पर जाते देखा था, वे भी इसी प्रकार की साधना में जुटे हुए थे । उन मुनि को जाते देख शिवकुमार तत्काल राज महल से निकल कर बाहर आया और मुनि के निकट पहुँचा । उसने मुनि के चरण कमलों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मस्तक नमयाया । तत्पश्चात् उसने कहा—भगवान् ! कहाँ आपका यह उदीयमान जीवन और कहाँ यह कठिन साधना ! आप इस नवयौवन-अवस्था

में साधु क्यों बने हैं ? आपने कुटुम्ब-परिवार का परित्याग क्यों कर दिया है ?

मुनिराज के चेहर पर शिवकुमार का प्रश्न सुनकर एक हल्की सीर गम्भीर स्मित की रेखा खिंच गई । फिर गम्भीर ध्वनि में वह कहने लगे—राजकुमार जीवन-व्यवस्था और मुनि व्यवस्था में क्या कोई असंगति आपको दिखाई देती है ? सुखावस्था जीवन का सम्भाव है । जैसे सम्भाव में सूर्य प्रखर और परिपूर्ण तेज से चोम होता है वही प्रकार सुखावस्था में मनुष्य की समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ किन्हीं हुई होती हैं । अतएव यह तो निर्विवाद है कि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वही सबसे अधिक उपयुक्त समय है । वह तो आप मानते हैं न ?

राजकुमार—जी हाँ सत्य है ।

तब मुनि बोले—अब प्रश्न यह है कि जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है ? इन प्रश्न के अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार अनन्त उत्तर हो सकते हैं । कोई कलत्रात् बनना कोई बरा को प्राप्त करना कोई विराज साधना को प्राप्त करना और कोई किन्हीं अन्य भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना महत्वपूर्ण मान सकता है । पर बोले से विवेक के साथ अगर विचार किया जायगा तो स्पष्ट प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगा कि इन सब वस्तुओं को प्राप्त करना बरा भी महत्वपूर्ण नहीं है । जो वस्तुएँ इसी जीवन के अन्त में अस्तम हो जाती हैं, जिनका आत्मा के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता है और अन्तिम जीवन में जिसका कुछ ज्ञान्य अनिवार्य है, वही वस्तुएँ

प्राप्त करना क्या जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है ? कदापि नहीं ! महत्वपूर्ण कार्य है अपने मयिष्य को जन्मल बनाना, और आत्मा को कल्याण के उस मार्ग पर ले जाना कि फिर कसो अकल्याण से भेंट ही न करनी पड़े । राजकुमार, यही मैं कर रहा हूँ ।

यह आत्मा अनादि काल से भोग भोग रहा है किन्तु आज तक तृप्त नहीं हुआ । भोग में वृत्ति है ही नहीं । वृत्ति आत्मा में है । उसे ही जगाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ । रही कुटुम्ब परिवार को त्याग देने की बात । सो एक-एक आत्मा के अनन्त-अनन्त परिवार हो चुके हैं । समार में कोई ऐसा जीव नहीं है कि जिनके साथ सभी प्रकार के नाते न जुड़ चुके हों । ऐसी स्थिति में किसे कुटुम्बी समझा जाय और किसे परायण माना जाय ? वास्तव में कुटुम्ब परिवार किसी का नहीं है । इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त लीजिए—

किसी गाव में दो दोस्त थे । एक सत्सग में जाता था और दूसरा इन बातों में श्रद्धा नहीं रखता था । एक बार दोनों मित्र मिले और सत्सगी ने कहा—मित्र ! धर्म की तरफ कुछ लक्ष्य दो । जगत् तो मिथ्या है । तुम परिवार में ही भूले रहते हो और आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं देते । आखिर घोसा खाओगे ।

दूसरा मित्र—आपका क्या मत गलत है । मेरे कुटुम्बी मेरे पीछे मरने को तैयार हैं ।

पहला मित्र—नहीं, मैं नहीं कहता हूँ । परीक्षा करके देखना हो तो उपाय मैं बतला सकता हूँ ।

दूसरा—परीक्षा करने में इर्ज ही क्या है ।

पहला—छे मैं तुम्हें सर्वस रोक्ना सिखाता हूँ । तुम सर्व रोक कर घर पर पर सो आना । उसके बाद क काम तुम स्वयं आँखों से देख लेना ।

दूसरे मित्र ने ऐसा ही किया । वह घर बाहर और बीमार बन कर सो गया । सौं बाप और दूसरे कुटुम्बी लोग इच्छे हुए । सब रोन लगे । इनके मित्र को बुलाया गया और कहा गया कि अगर वह अच्छा न हुआ तो तुम्हें भी इसी के साथ कहा देंगे ।

उसने कहा—मैं अच्छा करूँगा । इने कहा मृत जगा है । इस पर हनुमान को चौको चलेगो । इसलिए अदार्थ सेर रूप में सेवा आकर उस लव भौटाए ।

रूप पीठिया गया । सब उसने सब को बाहर निकाल दिया । अकल में उसने अपने मित्र से कहा—अब आगे का हाक देकर । इतना कह कर उसने उस रूप पर पिमा हुई हरी मैथी का वर मुरक दिया । फिर बाहर आकर कहा—बीमार क शरीर का सारा बाहर इस रूप में आ गया है । अगर बीमार को बिदा करना चाहते हो तो इस पीठा । अगर एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो इस पीठिया वह अविश्व नहीं रहेगा । यह भयकर सेवा सुनकर सब कुटुम्बी लोग लमावे में आ गये । मन्ना सरम को कोन वैचार होता । बुझा बाप करने लगा—मरे हाथ का सेन-सेन बहुत है । मैं मर गया तो सारा पूजा रूप आयेगी और सभी को मुक्त हो जायेगा । इन्हे मकर माता ने माह न और को न अलग-अलग बहाने बता

कर इकार कर दिया । तब उस मित्र ने कहा-अच्छा, मैं ही इसे पी लेता हूँ और अपने मित्र के लिये अपने प्राण त्यागता हूँ ।

इतना कहकर अपने वह दूध पी लिया और जान-बूझकर घड़ाम से जमी पर गिर पड़ा । पहला मित्र उठ बैठा ।

फिर दोनों मित्र मिले । पहले ने कहा—भाई, तुम्हारा कहना यथार्थ था । वास्तव में सारा ससार स्वार्थी है । कुटुम्ब--परिवार के मोह में पड़कर मनुष्य वृथा ही अपनी आत्मा का अकल्याण करता है । ज्ञानी जन ठीक ही तो कहते हैं—

सब मतलब को ससार तेरा तो कोई नहीं ।

यह सब जगत् मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है । यह सुनकर वह मित्र भी सत्संग में जाने लगा और धनवान् होने के कारण दान देकर परोपकार करने लगा ।

राजकुमार शिवकुमार मुनि की यह वैराग्यपूर्ण उक्ति सुनकर क्या सोचता है और क्या करता है, यह सब आगे देखा जायगा । अलवृत्ता आपको मुनि के वचनों पर गहराई से विचार करना चाहिये और सोचना चाहिये कि आपके जीवन का ध्येय क्या है ? इस जीवन में महत्त्वपूर्ण कार्य क्या हैं ? जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाय तो भविष्य पर निर्भर न रह कर अपनी शक्ति के अनुसार कल्याण की साधना करने में उद्यत हों और अपने जीवन को सफल बनाएँ ।

विनयः महान् धर्म

॥ स्तुति ॥

मुन्दानदातवत्तन्मायावाण्योमम्
विप्रान्तो तव कुरु कलपीतछन्ताम् ।
उच्यन्कुराङ्गुलिनिर्भरशरिणः
मृन्मेस्तटं सुरगिरैरिव शान्तदीपम् ॥

महाबाल् आपमदेव का अस्वन्न ललित पीर हृदयमाली
शब्दों में स्तुति २४ रूप व्यापार्य महाराज व बामर रूप प्राप्ति
हार्द का बर्णन किया है ।

पहले बलशाली आ चुका है कि महाबाल् आपमि भाव का
शरीर स्वर्णवर्ण का का पीर कम शरीर की अचगाहना पोंच सी
धनुष की जो । महाबाल् क शरीर को इन सेना विरोधतापी
का तुलना वहाँ सुमरुपर्वत क स्वर्णमम हैंने शिखर क भाव
की गइ है । महाबाल् का शरीर सुमरु क शिखर क समान है ।
अब महाबाल समचरण ॥ विराजमान होते ये पीर चर्मपदरा
इत ५ तो उसक शोभो तरफ मुन्ध क पुण्य क समान शुभ
पीर सु इग बैबर स्वत ही दुग्ने रहत ५ । कम बामरो स

भगवान् के शरीर की महज शोभा और भी अधिक बढ़ जाती थी । उस समय को छटा एकदम अन्धो होनी थी । उस शोभा का वर्णन करने के लिए शब्द समर्थ नहीं हैं । उस शोभा का अगर थोड़ा-बहुत वर्णन किया जा सकता है तो एक उपमा के द्वारा ही किया जा सकता है । उन धवल, निर्मल और चंचल चामरों से शोभायमान भगवान् का शरीर ऐसा जान पड़ता था, जैसे सुमेरु पर्वत के सुनहरे तट पर उदीयमान चन्द्रमा के समान स्वच्छ करने के पानी की धारा बह रही हो ।

भगवान् ने जन्म-जन्मान्तर में साधना करके उसके फल-स्वरूप को तीर्थंकर गोत्र उपार्जन किया था, उसीके प्रभाव से उन्हें यह अतिशय प्राप्त हुआ था । यह अतिशय भगवान् का बाह्य अतिशय है और हमसे पुण्य की महती महिमा प्रकट होती है । नैसर्गिक भक्ति से प्रेरित हुए देवों द्वारा यह अतिशय प्रकट किया गया था । दोनों और दो स्वच्छ चामर मानों भगवान् के निर्मल दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के प्रतीक हैं । बाहर दोनों चामर भगवान् की महिमा को प्रकट करते हैं तो भीतर दोनों ज्ञायिक उपयोग भगवान् को आत्मिक महत्ता को प्रकाशित करते हैं । इन आन्तरिक आदेशों से ही भगवान् की वास्तविक महिमा है ।

बहुत से लोग चमत्कार को नमस्कार कह कर चमत्कारों के सामने अपने आपको समर्पित कर देते हैं । वे बाह्य श्रद्धा को ही आत्मा के उत्कर्ष का बिन्दु समझ लेते हैं और जो बाह्य श्रद्धा दिखला सकता है उसे ही भगवान् या मित्र पुरुष मान लेते

हैं अगर वह विचार भ्रमपूर्ण है। बाह्य चमत्कार आध्यात्मिक उत्कर्ष का चिह्न नहीं है और जो जानबूझ कर आपने मणों को चमत्कार दिखाने की इच्छा करता है और दिखलाता है, समझना चाहिए कि उसे सच्ची महत्ता प्राप्त नहीं हुई है। जैन धर्म ने सच्चे देव का लक्षण बतलाये हुए कभी बाह्य चमत्कारों की बात नहीं की है। जैन शास्त्रों का साफ साफ विधान है कि जिसमें सर्वज्ञता और पूर्ण वातरागता प्रकट हो गई हो वही सच्चा देव है फिर कसब साध बाह्य चमत्कार हों चाहे न हों। प्रकर तार्किक आचार्य सम्मन्तभद्र ने तो स्पष्ट ही यह दिवा है—

देवगमनमोवागवामरादिबिभूतयः ।

मायाविषयि इहयतो मातस्त्वयसि नो यद्वत् ॥

आचार्य अपनी मशोमाचना द्वारा भगवान् को सम्मन सम्म कर रहते हैं, आपकी सेवा के लिए देवगम्य भाषा करते हैं आकाश में आप गमन करते हैं और वासर आदि बिभूतियाँ आपको प्राप्त हैं, इसी कारण आप हमारे लिए पूजनीय नहीं हैं। यह सब विशेषताएँ आपकी आत्मा या भगवत्ता की सूचक नहीं हैं क्योंकि वह तो मारवाली छोगों में भी पाई जाती हैं। इन बिभूतियों के कारण जो आपको पूज्य समझेगा वह मायाविषयों को भी पूज्य समझ लेगा अतएव इन बिभूतियों के कारण मैं आपको भगवान् मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

अन्त में आचार्य ने कहा है कि आत्मावरण आदि आवरणों और मोह आदि बोध का अत्यन्त-सवसा विनाश ही ज्ञाना

ही भगवान् की कसौटी है। जो इस कसौटी पर खरा उतरे उसे ही भगवान् के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

अभिप्राय यह है कि चामर आदि अतिशय भगवान् के द्वारा उपार्जित सर्वोत्कृष्ट पुण्य के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त होते हैं फिर भी भगवान् की असली विशेषता तो उनके आन्तरिक गुणों में है। भगवान् की आन्तरिक महिमा के कारण ही वे वन्दनीय और पूजनीय हैं। यही कारण है कि भगवान् की सर्वज्ञता और वात्सल्यता को शास्त्रकार मूल अतिशयों में गिनते हैं।

भगवान् के दोनों ओर दूरने वाले चवर भगवान् का दर्शन करने आने वाले लोगों को मानो यह सूचित करते हैं कि इमारी गति का जरा विचार करो। हम नीचे नमते हैं तो फिर ऊँचे चढ़ते हैं। अगर तुम नमोगे-नम्रता धारण करोगे, विनीत होकर रहोगे तो तुम भी ऊँचे चढ़ सकोगे। भगवान् को नमन करने से तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। नम्रता से आत्मा का उत्थान होगा।

भाइयो, नमना बड़ी भारी चीज है। नमना विनय है और विनय तपस्या है। तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा होने पर कर्म हट जाते हैं और आत्मा विशुद्ध हो जाती है। आत्मा की विशुद्धि होने पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होते हैं। इसलिए नमना बड़ी भारी चीज है।

अब प्रश्न यह है कि नमना किसे चाहिए? इसका उत्तर यह है कि अरिहन्त को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को,

और मग साधुओं को नमस्कार करना चाहिये । यह पाँच परमेश्वी कहलाते हैं । जो परम पद में स्थित हो उसे परमेश्वी कहते हैं । यह पाँचों आत्मिक विभुता के भादरी हैं । यद्यपि आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं और जो स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, उस रास्ते पर वे चले हैं और वह स्थिति उन्होंने प्राप्त की है । इस तरह परमेश्वी आत्मिक गुणों के भादरी हैं । पादरी के प्रति नम्रता धारण करने से लाभ हो सकता है । मत्पक्ष में चेला जाता है कि जब उसी तरफ को जाता है जिस तरफ खड़ा हो विमल हो उँचाई की ओर नहीं जाता अतएव अगर आप परमेश्वी के गुणों को अपनी आत्मा में आगूत करना चाहते हैं तो नम्रता धारण-करनी चाहिये । पाँच परमेश्वी को नमस्कार करने से आपके चरित्र-धर्म की शुद्धि होगी उनके प्रति आदर का भाव आगूत होगा और उनकी चर्चा को अनुसर करने की भावना उत्पन्न होगी और इससे आपका कल्याण होगा ।

मग मनुष्य में एक अचगुण होता है जो उसे नमने नहीं देता । शोक में पड़ा है —

कोहो व मादो व अरिगहीचा
माया व लीमो व परद्वयादा ।
बचारि ९९ अरिदा अताया
सिचमि मूलाई पुण्यन्त ॥

— श्री दशमैकाहिक अ ८

दुनिया में कपाव बहुत बुरी चीज है । कपाव के चार रूप हैं—नाथ माम माया और लोभ । लोभ और माय का

यदि निग्रह न किया जाय, इन पर काबू न रक्खा जाय और मायाचार तथा लोभ बढ़ते चले जाए तो यह जन्म-मरण की परम्परा को बढ़ाते ही चले जाते हैं। भगवान् ने इन्हें चाण्डाल चौकड़ी कहा है। जो इसके चक्कर में पड़ जाता है उसकी चौरासी छूट नहीं सकती।

इस चाण्डाल-चौकड़ी में पहला स्थान क्रोध का है। क्रोध एक भयंकर अवगुण है। वह विवेक का शत्रु है। जहाँ क्रोध आया कि विवेक गायब हो जाता है। क्रोधी पुरुष अपने हित और अहित का भी विचार नहीं करता तो दूसरे के हिताहित का क्या विचार करेगा ? उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। क्रोधी में एक प्रकार का पागलपन उत्पन्न हो जाता है और वह क्रोध की अवस्था में ऐसा काम कर बैठता है कि फिर उसे बहुत बार पश्चात्ताप करना पड़ता है। क्रोधी मनुष्य कभी-कभी तो अपने प्राणों तक की बलि चढ़ा देता है। क्रोध की स्थिति में आत्मघात करने के अनेक उदाहरण मौजूद हैं ॥

क्रोधी मनुष्य स्वयं जलता है और दूसरों को भी जलाता है। यह सर्व प्रथम स्वयं सन्ताप प्राप्त करता है, जलने के कारण व्याकुल होता है फिर दूसरों को सन्ताप पहुंचाने का प्रयत्न करता है। उसके प्रयत्न से दूसरे को दुःख हो या न हो, दूसरे का अहित हो भी सकता है और कभी नहीं भी होता, मगर क्रोधी आप स्वयं अपना अहित अवश्य कर लेता है। अतएव भगवान् का आदेश है कि अगर तुम सन्ताप से बचना चाहते हो, जलन तुम्हें प्रिय नहीं है, शान्ति पसन्द है तो क्रोध को अपने काबू में रखो। क्षमा भावना को बढ़ाओ। क्षमा

भाषना श्यों-श्यों बढ़ती जायगा जोब शान्त होता चला जायगा और आपको रूपूर्व मानन्त्र मित्रता जायगा ।

इसका क्याय मान है । मगवान न कहा- मायो विस्व-नामको । अर्थात् मान विनय गुण का नारा करने वाला है । मनुष्य अभिमान कहला होकर अपने आपको सभी दुख और दूसरों को दुःख-नापीत्र समझता है । अभिमानी पुरुष दूसरों के सुख-दुखों को जो जो दुःखों के रूप में देखता है और अपने दुःखों को भी सुख-दुःख समझता है । फल यह होता है कि वह सुख-दुःखों से बंचित रहता है और दुःखों का भयभार बन जाता है ।

अभिमान का कारण अज्ञान है । अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपने आपको ऊँचा और दूसरों को नीचा समझता है ।

जो ज्ञानवान् होता है वह समझता है कि मैं किस चीज पर अभिमान करूँ ? आभमान करम योग्य न प्राप्त क्या है ? धन-वीर्य मरे धाम है तो क्या हुआ बुनिया में एक से बढ़कर एक धनवान् है । इसका सामने मेरी सम्पत्ति तुम्हें है । इस पर मैं क्या अभिमान करूँ ? और जिस धन-वीर्य पर मैं अभिमान करता हूँ उस वीर्य के समान सम्पत्ति कर दानी पुरुषों ने स्वागत किया है । उसे दुक़रा दिया है ।

मैं रूप का या बल का अभिमान करूँ ? मगर वास्तविक तथि स देखा जाय तो मैं अरुणी हूँ । रूप पुरुष का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है । रूप मेरा विचार है और मरा काँट है । मरे सिप जो काँट को पीछे है, कम पर अभिमान कैसे करूँ ? बल आत्मा का गुण है और वह अनन्त है । इस

अनन्त बल में से अमख्यातवा हिस्सा भी आज मुझे प्राप्त नहीं है। फिर अभिमान कैसा ?

कुल और जाति का अभिमान करना मूर्खता है। अनादि काल से ससार में भ्रमण करते-करते हम जीव ने सभी जातियों में और सभी कुलों में अनन्त-अनन्त बार जन्म धारण किया है। अनन्त बार यह चाण्डाल-कुल में जन्म ले चुका है। फिर जाति और कुल का अभिमान किस लिए ? और दरअसल न तो कोई जाति ऊँची होती है और न नीची होती है। उच्चता और नीचता का आधार कर्त्तव्य है। ऊँचा कर्त्तव्य करने वाला ऊँचा और नीचा कर्त्तव्य करने वाला नीचा होता है।

मनुष्य जिन २ चीजों का सहारा लेकर अभिमान करता है, उन सब के विषय में इसी प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से विचार करना चाहिए। ऐसा विचार करने से अभिमान नष्ट हो जायगा या उत्पन्न ही नहीं होगा।

भाइयो, अगर आप गुणों से प्रेम करते हैं और गुणवान बनना चाहते हैं और गुणवान बनने का मार्ग तलाश करना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। मैं आपको मार्ग बतलाता हूँ। वह मार्ग विनय का ही मार्ग है विनय के राज-मार्ग पर चलो और चलते चला। धीरे २ सभी सद्गुण आपको प्राप्त हो जाएँगे। अगर आपने विनय का रास्ता अस्तिथार कर लिया है तो निश्चय ही सारे सद्गुण आपको खोजते हुए आएँगे। आपको उनको खोज में नहीं भटकना पड़ेगा।

भगवान् महावीर के शिष्य गौतम स्वामी को देखो ! लोकोत्तर ज्ञान के धनी और ऋद्धियों के अक्षय भण्डार होने

प भी कितने विनयवान् थे ! सुधर्मास्वामी के शिष्य सम्भुस्वामी के पवित्र चरित पर दृष्टि डालो । वे विनय के साक्षरत जब मार थे ! उन्होंने कभी अपाङ्गम्य स्मृति नहीं किया । वे सब शूर वीर थे । किसी का बाधी बात भी सुनने का अवसर उन्हें नहीं आया । ठीक हो कहा है —

सुन सहे न बोल ।

विनीत अथ कभी किसी की उर्ध्वता छद्म नहीं करता और जो शूरवीर होता है वह कभी कायरता नहीं दिखाता ।

(विनय रिपुता का शिष्ट है और मोक्ष का मार्ग है । विनय की गन्तवा अन्धकार तप में को गई है । शास्त्र में विनय को बहुत महत्त्व दिया गया है । बलताया गया है बर्मे का मूल विनय ही है । जैसे मूल के छकाव ज्ञान पर कुछ-कुछ नहीं रह सकता वही प्रकार विनय के बिना बर्मे स्थिर नहीं रह सकता । विनीत पुण्य सम्पत्ति का अधिकारी होता है और अविनीत आपत्तियों से घिरा रहता है ।

इस्तीखिय मैं कहता हूँ कि नमना बर्मे बड़ा जरूरत है । अगर तुम गुरुजनों के सामने नहीं नमोगे तो फिर इस शरीर का क्या करोगे ? वह तो एक दिन बिना में बल आयेगा । यह शरीर आकर किस काम का है ? शरीर की साबैयता उत्तम गुणों वनों को नष्टकार करने में ही है । यह मत समझे कि नमन करने से तुम होम समझे आधोगे नीचे गिने आधोगे या तुम्हारी मज्जा को क्षति पहुँचेगी । नहीं विचार रास पुरुष तुम्हारी नष्टता की कद्र करेंगे तुम्हें दुर्मीन और

शीलवान समझेंगे । विनय करने से तुम्हारे सद्गुण जो छिपे हुए होंगे, प्रकाश में आजाएँगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और महत्ता बढ़ेगी । नमता कौन है ? ओछे आदमी नहीं नमते । गुणों के गौरव के कारण ही नम्रता आती है ।

नमे आवा इमली, नमे दाडिम दाख ।

आक विचारा क्या नमें, जिसकी ओछी जात ॥

[आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, नम जाता है । इसी तरह इमली आदि फल वाले वृक्ष नम जाते हैं । मगर आकड़ा नहीं नमता है और कदाचित् नम जाता है तो टूट जाता है ।

आशय यह है कि जिसमें क्षुद्रता है, दुच्छापन है, वह नमना नहीं जानता । नमेगा तो लायक आदमी नमेगा । विनय छोड़े आदमियों का लक्षण है और गरुर नाचे आदमियों का लक्षण है । नमने से आदमी बड़ा माना जाता है ।

भाइयो, यह मत समझ लेना कि साधु अपने सामने नमाने के लिए यह उपदेश देते हैं । साधुओं को इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई उनको नमस्कार करता है या नहीं । दशवैकालिक सूत्र में कहा है—

जे न बन्दे न से कुप्ये, चदिओ न समुक्कसे ।

एवमन्नेसमाणास्स, सामण्णमणुचिद्वह ॥

अर्थात्—कोई सामान आकर भी साधु को बन्दना न करे तो साधु को चाहिए कि वह उस पर श्रेय न करे और अगर कोई बन्दन करे तो साधु का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सम्मान धारण करने पर ही साधुता स्थिर रहती है। जो बन्दना न करने वाले पर क्रोध करता है, उसका साधु पन वृषित हो जाता है, उसी प्रकार दूसरों को नमस्कार करते देखकर जो फूस खाता है, अहंकार करता है, उसका भी साधु पन टूट नही सकता।

अगर आप साधु को नमस्कार करते हैं तो वह मठ मम म्निष्ठ कि साधु पर ये सान कर रहे हैं? आपकी बन्दना से वा नमस्कार से साधु को क्या काम होने वाला है? अगर काम होगा तो आपसे ही होगा साधु को नहीं। साधु के लिए तो आपकी बन्दना एक प्रकार का अनुकूल परिणाम है। साधु पर कष्ट आना प्रतिकूल परिणाम है। उस परिणाम को वह सम्मान से स्वीकृत न लेता है तो निर्बरा का अधिकारी होता है। वही तरह बन्दना उसके लिए अनुकूल परिणाम है। बन्दना करने वाले पर मा साधु अगर सम्मान में स्थित रहा तो निर्बरा का पात्र होगा और यदि बलायमान हो गया अहंकार का अनुकूल पित्त में उत्पन्न हो गया तो कर्मबन्ध का पात्र बनना पड़ेगा। प्रतिकूल परिणाम की अपेक्षा अनुकूल परिणाम को स्वीकृत करना अधिक कठिन होता है। ऐसी स्थिति में साधु क्या चाहेगा कि कोई उसे बन्दना करे। बार बूम कर वह बाधे में नहीं पड़ेगा।

विनीत प्रवृत्ति पुण्य क कष्ट से प्राप्त होती है। इसमें

केवलज्ञान दिलाने की शक्ति है। देखो बाहुवली स्वामी बाहर महीनो तक समाधि में लीन रहकर और अनशन करते हुए एक ही जगह खड़े रहे। मगर केवलज्ञान की प्राप्ति तो विनय करने पर ही हुई। विनय के बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसी कारण साधु विनय का उपदेश देते हैं।

विनय के बिना इस लोक में भी सुख-शांति नहीं मिलती। जिस कुटुम्ब में पुत्र पिता के प्रति और माता के प्रति विनय भाव रखता है और प्रत्येक छोटा अपने से बड़े के सामने विनम्रतापूर्ण व्यवहार करता है, उस, कुटुम्ब में आनन्द-मगल रहता है और स्नेह का मयुर रस बरसता रहता है। वहू, सासू का विनय करेगी तो वह जब स्वयं सासू बनेगी तो उसकी वहू भी उसके प्रति विनययुक्त व्यवहार करेगा। मातृ पिता का विनय करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा श्री उव-चाई सूत्र में जिक्र चला है।

राजा श्रेणिक ने विनय धर्म पकड़ा था। वह एक करोड़ और एकहत्तर लाख गावों का मालिक था। वह मुनिराज को देख लेता था बाजार में सवारी पर से उतर कर, तीन बार, ठठ-ठैठ कर नमस्कार करता था। बहुत-से लोग साधु को देख कर मुँह फेर लेते हैं और नजर बचोकर निकल जाते हैं। वे सोचते हैं-साथ वाले क्या कहेंगे ? मगर इस प्रकार का विचार मन की कमजोरी है। राजा श्रेणिक में ऐसी कमजोरी नहीं थी। वह बहुत विनीत था।

एक दिन राजा श्रेणिक अपने सरदारों और उमरावों के

साथ सवारी पर बैठे हुए बाजार में से जा रहे थे। रास्ते में बाजार के किप जाते हुए एक मुमिराज पर उनकी दृष्टि पड़ी। राजा ने क्यों हो मुमिराज को देखा कि तन्त्रास यह बीजे और मुमिराज के सामने जाकर उनके घरलों में गिरपड़े। राजा का यह व्यवहार उनके उमरावों को अच्छा नहीं लगा मगर वे बोले कुछ नहीं। राजा सेविक कतुर थे। उन्होंने सोच लिया कि इस मरा यह व्यवहार अच्छा है। मगर राजा ने भी कुछ नहीं कहा।

सेविक बीटकर राजमहल में आये। उन्होंने जयचक्रमार से कहा—एक बीजा जनबायो और उस पर ‘अहिंसा परमो धर्म’ ऐसा वाक्य लिखवाओ। उन बीजे को दरबार में लेकर आना।

दूसरे दिन राजसभा में सभी सरदार और उमराव कास और से बुलाये गये। जयचक्रमार ‘अहिंसा परमो धर्म’ का बीजा लेकर सभा में पहुँचे। राजा ने कहा यह ‘अहिंसा परमो धर्म’ का बीजा है। जो शूरवीर पुष्प बीजमपर्यन्त, मन बचन काय से किसी भी प्राणी को न मराने की प्रवृत्ति धारण कर सकता हो यह हम बीजा को कटा दे।

सब उमराव और सरदार सभा में जा गये। कुछ करने के लिए वे बहुत बार बीजा फिरता उन्होंने देखा था मगर अहिंसा का यह बीजा मिराका ही था। सब करने लगे कि क्या मर यह निमन्ता कठिन है। किसी को हिम्मत न हुई कि यह बीजे को हाथ लगाए। बाकिर उस बीजे को रख दिया गया।

एक-दो मास बात जाने के बाद एक और बीड़ा मत्स्य का राज मभा में फिराया गया। उसके साथ यह शर्त थी कि जो जीवन भर सत्य बोलने का प्रण करने को तैयार हों वे इस बीड़े को उठावें। मगर हम बीड़े का भी नहीं गाते हुई जो अहिंसा के बीड़े की हुई थी। जिन्दगी भर सत्य बोलने का प्रण लेना बड़ा कठिन है। समाज में धर्मात्मा कहलाने वाले बहुत हैं परन्तु धर्म का पालन करने वाले विगले ही होते हैं। अखिर मत्स्य का बीड़ा भी वापिस लौटा दिया गया।

कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद अस्तेय का बीड़ा फिराया गया। जो जीवन-पर्यन्त मन, वचन, कार्य से चोरी करने का त्याग करने को तैयार हो, जो बिना हक की चीज न लेने की प्रतिज्ञा करे वह उस बीड़े को उठाने का अधिकारी था। मगर उसे भी उठाने का किसी ने साहस नहीं किया।

कुछ असें के बाद चौथा बीड़ा पूर्ण ब्रह्मचर्य का राजमभा में घुमाया गया। लेकिन किसी हिम्मत थी जो उसे उठा सके।

फिर एक दिन अपरिग्रह का भी बीड़ा हाजिर किया गया। जो दुनिया की किसी भी वस्तु पर समत्व न रखे, लोभ का पूरी तरह त्याग करे और अकञ्चिन्ता अगोकार करने को तैयार हो वही उस बीड़े का अधिकारी था। मगर इतना बड़ा त्याग करने हिम्मत किसी की नहीं हुई।

तब मगधाधिपति श्रेणिक ने कहा-नृपतिगण ! और उमरावों ! आपमें से किसी ने पहला बीड़ा नहीं उठाया। अगर कोई वह बीड़ा उठा ले तो आप क्या समझेंगे ?

मम एक स्वर में बोले-उसे हम ईश्वर तुल्य मानेंगे और हमसे बरखों में अपभा यस्तक मुझमें।

लेखिक—यदि कोई दूसरा बीड़ा उठा ले तो ?

मम—उसे भी हम ममस्वर करेंगे।

लेखिक—और यदि तीसरा बीड़ा उठा ले तो ?

मम—उसे हम पूजनीय समझेंगे।

लेखिक—कब मर ब्रह्मचर्य पाकने का बीड़ा उठा ले ले ?

मम—महाराज हमसे किए तो कहना ही क्या है। वह तो प्रातः स्मरसीव कहा जायगा। ब्रह्मचारी-पुरुष के गुप्तों का तो पार ही नहीं है।

लेखिक—कब आप एक-एक बीड़ा उठाने वाले को पूजनीय और ममस्वरणीय समझते हैं या जिन्होंने पाँचो बीड़ उठाये हो उन्हें आप क्या समझते हैं ?

मम—यह हम पृथ्वी के गृहकार हैं। मनुष्य के रूप में देवता ही नहीं स्वस भी बढ़कर हैं। वे महाबान्धव प्रतिनिधि हैं और सर्वथा पूज्य हैं।

लेखिक—होकर ६ आप लोगो का विषय आगत है। आपने बताया हो कहा है। हम दिन रात में जो मुनिराज मिस्र ने, लम्हा में पाँचो बीड़ उठा रक्ख हैं। वे पाँचो महाप्रता का पाक्य कर रहे हैं। इसी कारण मैंने उन्हें ममस्वर किया था। फिर मरा

ममस्वर का नाम आपको लदका क्यों था ? आपका चर पर हम ममस्वर अदधि का नाम क्या करपा हुआ था ?

श्रेष्ठिक का स्पष्टीकरण सुनकर जिन उमरावों ने उस दिन अरुचि दिखाई थी, उन्हें मानों काठ मार गया ! उस समय उन्हें अपनी भूल का भान हुआ और वे लज्जित हो गये । मगर जब ने यह निश्चय किया कि अब कहीं रास्ते में मुनिराज मिलेंगे तो हम उन्हें वहां भी घुटने टेक कर नमस्कार करेंगे ।

भाइयो, एक छोटा-सा घीडा है रात्रि में भोजन न करने का है आपमें कोई ऐसा वीर पुरुष है जो इसे उठा सके ? रात्रि में भोजन न करना कोई कठिन बात नहीं है । इस छोटे-से पेट को भरने के लिए सूर्योदय से लगाकर सूर्यास्त तक काफी लम्बा समय मौजूद है । इस लम्बे अर्ध में अगर आपका पेट भर सकता है तो फिर रात्रिभोजन के पाप से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते ? रात्रिभोजन से धार्मिक हानि ही नहीं है, स्वास्थ्य की भी हानि होती है और कई लोगों को तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है ।

(मभा में सन्नाटा द्या गया । मगर उस सन्नाटे को भग करती हुई एक बाई उठी और उसने रात्रि भोजन का त्याग किया । दूसरी बाई ने असत्य भाषण का त्याग किया । इसके बाद एक भाई ने रात्रिभोजन त्यागा ।) -

भाइयो, प्रण कन्ना वीरों का काम है । वहा कायरों का काम नहीं । कहा है—

प्रण यो वीरों का तू धार सके तो धार ॥ ध्रुव ॥

तन धन प्रण तीनों ही दे प्रण के ऊपर चार ॥

वीर ही प्रण वारण कर सकते हैं । प्रणधारी वीर अपने प्रण के

सामने तब चल पड़ा तब कि प्राणों को भी तुच्छ समझते हैं। खोग करते हैं—अरे साहब ! मर जाएंगे तो क्या होगा ? उन्हें सोचना चाहिए कि जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा ही। आत्म्य हि प्रुथं मृत्यु- अर्थात् जो जन्मा है उस मरना ही पड़ेगा। प्राणों को बचाने का प्रयत्न करके कोई अमर नहीं हो सकता। मगर मरने-मरने में अन्तर है, एक आदमी कुत्ते की मीठ मरता है और दूसरा शूरावर की तरह मरता है। शूरावर की तरह मरने वाला मृत्यु के बाद भी अमर रहता है क्योंकि उसमें कोई भी स्वामी काया जगत् में विद्यमान रहती है। मरे ही हाइ-आम का शरीर विद्यमान न रहा हो मगर जिसका वह शरीर विद्यमान है वह इस भूतब पर अमर कहलाता है।

आज भारत का बच्चा-बच्चा गाँधीजी और सुभाषचन्द्र बोस का नाम जानता है और जनको परास्ता के गीत गाता है। हमका एक मात्र कारण यही है ज्ञान अपने प्रय की पूर्ति करने में ही अपना जीवन लगा दिया और प्रय का पालन करते हुए प्राण त्याग। मरवाए पड़ेक अबाहरकाक नेहरू और राधा प्रता पमिह आदि के नाम क्यों बिलयात हैं ? अपने प्रय और हृद सज्जन के पीछे ही समस्त शक्तियाँ जुटा देने वाले पुनप ही प्रतिष्ठा के अधिकारी होते हैं। अवा-सी कठिनाई आई और राज्य काक हिये हम प्रकार की कायरता अिममें होगा हमकी आजादी कायम नहीं रह सकती।

कहा भी है—

एष मे जा राज दाले रहे ठगुगई म लगात ॥ २ ॥

जिसने दुश्मन के मामले हथियार फेंक दिये, उसका राज्य कायम कैसे रह सकता है ? जर्मनी और जापान ने जब हथियार डाल दिये तो उनकी स्वाधीनता खत्म हो गई । वे पराजित होकर विजेताओं के गुलाम बन गए ।

प्राण जाय पर प्रण नहीं जाए ।

यह रघुकुल-रीति-विचार ॥ ३ ॥

तुलसीदासजी ने भी कहा है—

रघुकुल रीति सदा चलि आई ।

प्राण जाय पर वचन न जाई ॥

महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा करने का प्रण किया था । उनका सकल्प था कि मैं अपने देश को अप्रतिष्ठा नहीं होने दूंगा और हिन्दू धर्म को हूबने नहीं दूंगा । यह प्रण लेने के कारण ही वे 'हिन्दूकुल-कमल-दिवाकर' कहलाए । वे अपने प्रण की रक्षा के लिए जंगलों में भटकते फिरे । उनके सम्बन्ध में अनगिनती रचनाएँ मिलती हैं । कवियों ने उनकी गुणगाथा गाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की है ।

एक जगह कहा है—

अपने धर्म के वास्ते राणा प्रतापसिंह ।

चनवा के राटी घास की खाते ये किसी दिन ॥

दुनिया में कैसे वीर ये, मौजूद किसी दिन ।

तारीफ जिनकी करते थे, हर जहाँ में किसी दिन ॥ध्रुव॥

य सखे बीर य । बहुत-से लोग यक्षों के बीर होते हैं ।
जाते बहुत बढ़ कर करते हैं, मगर जब समय आता है तो
फिजारा काट जाते हैं, और तुम दबा कर मांग जाते हैं ।

एक आत्मी पत्नी के मामन अपना बहादुरी की चीज हाँका
करता था । कभी कभी आज मैं पचास बोरों को मार लगाया ।
कभी कभी आज हम को छतार क बाठ बतार दिया और
छिमी दिन पाँच को यमखोर भेज देने की बात कहता । एक दिन
पत्नी ने सोचा—बहू अपना बड़ो ठारीछ किया करते हैं । इन्हीं
परीक्षा कर देखना चाहिये । पति के कंधे जल पर पत्नी ने पुष्प
का बैग बांध दिया । कमर में छतार बाँधी और दूसरे राते
आगे जाकर पुष्पाप जंगल में बैठ गई । जब पति महोक्ष उस
जंगल में होकर गुजरे तो पत्नी ने बड़े जोर से हो-हो करके
चिल्लाया शुरू किया । पति डर गया और उसने छतार और
बंदूक पकड़ी । पत्नी ने आकर एक घण्टा समाया और छतार
बंदूक इधिया ला । इतना करक बहू पर और आइ और कन्ने की
के कपड़े पहन लिये ।

जब पति लौट कर घर आया तो अपने आदर के अनुमार
कन्ने लगा आज एक बोर मिला था और बिना ही छतार
बंदूक के हमसे लड़ाई का । जब पत्नी ने सुनिकरा कर कहा—उसने
बापड़ तो नहीं मारी ? बहू मरपका कर बोला—क्या तुम्हीं की ?
और पत्नी ने हा-बह रही आपकी बंदूक और छतार ।
आप हमारा बड़ो प डींगें मारा करते थे । आज आपने बीरता
की कलाई लुकाई ।

भाइयो ! बातें करना दूसरी बात है और प्रण पर छटे रहना और सच्ची वारता धारण करना दूसरी बात है । कायर नहीं, शूरवीर हो प्रण का पालन करते हैं । राजा हरिश्चन्द्र ने कितनी-कितनी मुसीबतें मेली, फिर भी अपने प्रण का परित्याग नहीं किया ।—

सत्यधारी हरिश्चन्द्र ने, या वेची तारा नार ॥

सत्यवीर हरिश्चन्द्र ने अपने पत्नी को बेच दिया और अपने आप को बेच दिया, मगर अपने प्रण का पालन किया । क्या ससार-क्षेत्र में और क्या धर्म-क्षेत्र में, वीरता और दृढता के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता ।

त्यागन कर नहीं आचरे, यह उत्तम का अचार ॥

जिमका त्याग कर दिया है, उसे प्रणवीर पुरुष कभी ग्रहण नहीं करता । त्यागी पुरुष त्याग की हुई वस्तु को वमन के समान समझता है । वमन को खाना कुत्ते का काम है । और भी देखिए —

प्रायश्चित्त किया शराव का, काँई शीशो पायो गार ॥

उदयपुर के राणा 'सीसोदिया' कहलाते हैं । उनके एक पूर्वज ने शराव नहीं पीने की प्रतिज्ञा की थी । मगर जब वह बीमार हुआ तो किसी ने शराव मिला दवा पिला दी । वह पी गया । जब वह स्वस्थ हो गया तो उसे मालूम हुआ कि मुझे शराव पिलाई गई थी तब उसने शराव की वह बोतल मगवाई । बोतल पिघलवाई गई और प्रायश्चित्त के रूप में उरने

जसका पास कर लिया ! थोड़ी ही देर में लमहे प्राय-वसेरु बढ़ गये ! उसी कारण वह और उनके बराबर सीमोरिया बढ़ता । हमी तो हम भी ऐसे पुण्यों के पुण्यों का इकाव करते हैं और भी क्या है —

मुनि दर्शन का वेम लिया तो मुली हुआ साहसर ॥

बौममल बढ़े अरुण के आ देव बसो बरखार ॥

माइबो, एक आइमी ने प्रण किया था कि गाँव में बा गाँव के बाहर मुनिराज पधारेंगे तो दर्शन किये बिना अन्न पानी प्रत्यक्ष नहीं करूँगा । एक बार मुनिराज पधारे और लोग कृतज्ञ कर आये । सब इसे भाव्य हुआ तो वह भी गया लेकिन मुनिराज आगे चले गये थे । वह पीछे पीछे चला, मगर चढ़के दूर निकल आगे के कारण दर्शन न हो सका । बाहिर यह एक पहाड़ी पर था और मुनिजों को रोक कर और से चित्कावा 'देख किया ! देख किया ! निकल गये काम सिद्ध हो गया ।

इसके वह राज कमरे पड़ीमी एक कुमार ने सुने । कुमार वहीं पास के एक छेत में था । मिठी कोरने-लोखे जैसे सोना मिला गया था और वह कम समय में सोना खोज रहा था । कुमार ने उपसुप्त राज्य सुन कर विचार किया—वहने मुझ सोना कोरने देल दिया है । अगर इस हिस्सा में दूंगा तो यह आहिर कर दगा और सारा सोना मरकर बीन सेगी ? इस प्रकार विचार करके कुमार ने चित्काकर कहा—इधर आ जाओ ।

वह आइमी कुमार के पास पहुँचा । कुमार ने मिला हुआ सोना बरखाकर कहा—वह देखो इतना सोना मिला है । इसने

से आधा हिस्सा तुम ले लो और आधा मैं ले लूँ । चिल्लाने से क्या लाभ है ! न मेरे पास रहेगा और न तुम्हारे पास । आखिर कुम्भार ने आधा हिस्सा उसके घर पहुँचा दिया और प्रण लेने के कारण वह सुखी हो गया ।

श्री ज्ञातासूत्र में अरण्यक श्रावक का वृत्तान्त आया है । अरण्यक श्रावक सत्य पर डटे रहे । देवता ने सत्य से ढिगाने की बहुत कोशिश की । वह जिस जहाज में बैठे थे उसे डुबा देने की धमकी दी । मगर अरण्यक अपने प्रण से लेश मात्र भी नहीं ढिगे । तब देवता ने हार मान ली और बहुमूल्य कुण्डलों का जोड़ा देकर अरण्यक का सन्मान किया और विनय के साथ उसकी प्रशंसा की ।

तात्पर्य यह है कि विनय एक महान् धर्म है । विनीत पुरुष मोक्ष का अधिकारी होता है । विनयवान् सहज ही दूसरों को अपने अधीन कर लेता है । उसकी विनयता में ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि सब लोग अनायास ही उसके अनुकूल हो जाते हैं । इसी कारण शास्त्रों में विनय की प्रशंसा की गई है और उसे बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है । विनयी पुरुष नम्रता धारण करके व्यो-ज्यो नीचा मुक्ता है त्यों-त्यों उसका अभ्युदय होता है । अतएव अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और गुणवान् बनना चाहते हैं तो विनय को ग्रहण कीजिए । विनय नकद् धर्म है । उससे इस भव में भी अनेक लाभ होते हैं और परभव में भी महान् कल्याण होता है ।

भावदेव की कथा

राजकुमार शिवकुमार ने भी विनय धर्म का पालन किया ।

मुनिराज को देखते ही वह अपने महल से नीचे उतर कर धापा और मुनिराज के सामने गया। उसने विनम्रपूर्वक मुनिराज से प्रणम किया-अगवान्, आपने इस व्यवस्था में संसार क्यों स्थापन किया ?

मुनिराज ने कहा-मैंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संसार स्थापन कर सद्यु-व्यवस्था स्वीकार की है। मैंने समझ लिया है कि संसार का वैभव आत्मा का वास्तव नहीं कर सकता। भोगोपभोग आत्मा को दुःख नहीं कर सकते। भोगोपभोगों की दृष्टि से ही यह भाग है कि जहाँ जितना-जितना ईश्वर मँगा जाता है वह जहाँ ही बहुतो बँट जाता है। जैसे भाग ईश्वर से उस महा होती जहाँ प्रकृति चोरी-चोरी से उस नहीं होता अतएव भाग भोगकर प्रति की आत्मा करना दुराशा मात्र है। भोगों का त्याग कर देना ही प्रति का एक मात्र साधन है, यह साधन मैंने स्वर्ग का मार्ग अंगीकार किया है। अब मैं उस हूँ और दृष्टि की भाग मुझ सम्हाल नहीं पाता।

संसार का समस्त वैभव नहीं रह जाता है। वह मात्र एक किसी के साथ गया नहीं है और वापस भी नहीं। यही साथ जाने वाला है। ऐसी स्थिति में वैभव के कण्ठ से पकड़ कर उसे बिस्मरक कर देना मुझ लक्ष्य नहीं मानूँ। शरीर को त्याग कर अशरीर को अपने ज्ञान में बुद्धिमत्ता नहीं है। आत्मा को कुछ सम्पत्ति ही जमा कर शाश्वत वैभव है उसे प्राप्त करने का मार्ग साधुपन है। इसी लिए मैं साधु बना हूँ।

राजकुमार ने मुनिराज का उत्तर सुना। मुनिराज के उत्तर में गम्भीर भाव भरे हुए थे। उसने मुनिराज के शब्दों पर विचार किया। विचार करते ही उसके अन्दर के नेत्र खुल गये। मतिज्ञानावरण का विशेष क्षयोपशम हुआ और उसे पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। उसने याद किया—इससे पहले मैं स्वर्ग में देव था और देव होने से पहले मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। सयम वारण करने के कारण मैंने देवगति प्राप्त की थी, आदि।

इस प्रकार का ज्ञान जाति स्मरण कहलाता है। यह मति-ज्ञान का ही एक भेद है। आज भी यह ज्ञान किसी-किसी को हो जाता है। समाचार पत्रों में कभी-कभी पूर्व जन्म के स्मरण की ख़तराएं प्रकाशित होती हैं।

राजकुमार को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया तो उसने सोचा—यह जीवन बड़ा मूल्यवान् है। ऐसे अनमोल जीवन को भोगोपभोग भोगने में व्यतीत कर देना बड़ी मूर्खता है। कौवा उड़ाने के लिए चिन्तामणि को फेंक देना जैसी मूर्खता है, भोग भोगने में इस जीवन को गवा देना भी वैसी ही मूर्खता है। मनुष्य का जीवन आत्मा की शुद्धि के लिए है और तपस्या के बिना आत्मशुद्धि हो नहीं सकती। जब मुझे अमलियत का पता चल गया है तो ढील करना मुनासिब नहीं। मुझे शीघ्र से शीघ्र आत्म कल्याण के पथ का पथिक बन जाना चाहिए।

इस प्रकार विचार कर राजकुमार ने मुनिको प्रणाम किया। वह राजमहल में लौट आया। माता पिता के पास जाकर

हस्ते धरा—“मैं मुनि बन कर उपस्था करना चाहता हूँ।
आपका प्रबोध कीजिए।”

राजकुमार की बात सुन कर माता पिता को बड़ा अस्वस्थ हुआ। वे बोले—ब्रह्मन् । तुम्हें यह समझ केन सवार हो गए हैं। मुनि बन्ता बच्चों का लक्ष्य नहीं है। मुनि धर्म का पाखन करना चाहिए जो बार पर चलना है। यह मार्ग कष्ट से आधीर्ष्य है। तुम्हें भी बाधक है और अल्पस्थ सुकुमार है। तुम्हें मुनि धर्म का पाखन नहीं कर सकेगा। मुनियों को अनेक परिपक्व महन करने पड़ते हैं। माना प्रकार क कष्ट उठाने पड़ते हैं तुम्हें उन कष्टों की कल्पना ही नहीं है।

राजकुमार बोला पिताजी और माताजी। मुझ पर आपकी गाड़ी प्रीति है इसी कारण आप नहीं चाहते कि मैं आपसे अलग होकर साधु बनूँ। मगर यह प्रीति और ममता न आपके द्विष्ट हितकर है और न मेरे द्विष्ट ही कल्याणकारी है। आप मुनि धर्म के पाखन की ओर कठिनाईयाँ बढाते रहे हैं वे सही हैं मगर मनुष्य जब एक निश्चय कर जाता है और एक संकल्प के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है तो सारी कठिनाईयाँ आप ही आप हल हो जाती हैं कठिनाईयाँ प्रबल हैं तो आत्मा का बल और भी प्रबल है। आत्मा की शक्त के सामने कोई भी भौतिक शक्ति नहीं उठर सकती अल्पक आप इस काम में विघ्न न बनिये। मुझ आशा कीजिए। विश्वास रखिए कि मैं परिपक्व से परावृत्त होकर अपने मार्ग में श्रुत नहीं होऊंगा। मैं परिपक्व पर विघ्न प्राप्त करूँगा और मात्स्य जीवन की वास्तविक अफ़सस प्राप्त करके ही रहूँगा।

माता-पिता ने राजकुमार को नाना प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया । मगर जब वह न समझा तो उन्होंने जिनदास नामक एक श्रावक को बुलाया और राजकुमार को समझाने के लिए कहा । जिनदास कुमार को एकान्त में ले जाकर बोले—कुमार आप धन्य हैं कि आपके मन में मुनिव्रत धारण करने की भावना जागृत हुई है । इस नवयौवन अवस्था में वैराग्य की प्राप्ति आत्मा को स्वरूप समझे बिना नहीं हो सकती । आत्मा का स्वरूप आपने समझ लिया है, यह अत्यन्त हर्ष की बात है । मगर द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव देख कर जो कार्य किया जाता है, वह सफलता और सुन्दरता के साथ सम्पन्न होता है ।

कुवर माह्व । आप इस समय गृह त्याग करेंगे तो आपके माता-पिता को असीम वेदना होगी । मभव है, उनका जीवन भी सकट में पड़ जाय । अतएव गृह-त्याग करने से पहले आपको इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए । पुत्र पर माता-पिता का महान् उपकार है । भगवान् ने स्वयं उस उपकार की गुरुता का वर्णन किया है । उस उपकार का बदला चुकाना नीतिमान् पुरुषों का कर्त्तव्य है । रही आत्मकल्याण की बात । सो मैं स्वयं श्रावक हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप गृहस्थधर्म का पालन करेंगे तब भी आपका उद्धार हो जायगा । विद्वानो ने कहा है —

न्यायार्जितधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिविप्रिय ।

शास्त्रवित् सत्यवादी च, गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥

अर्थात्—जो गृहस्थ म्याय-नीति से ही धन का उपार्जन करता है सोम कालच में पढ़कर कदापि अन्धकार या अन्धकार से धन कमाने की इच्छा नहीं करता है, जो उत्सवों में निरत होता है अर्थात् जिसने इस और उपारेण का विचार प्राप्त कर लिया है, जो शास्त्र स्वाध्याय नियमित रूप से करता है जिसे अतिथि प्यारे लगते हैं मासु संतों का घर पर आगमन हो जाय तो जो प्रसन्नता का अनुभव करता है अपना महोत्सव मानता है और मासु-संतों के अतिरिक्त अन्य सुपात्रों के आने पर उनका भी यथाव्यय प्रचार करता जो गृहस्थ शास्त्रों का ज्ञाता होता है और स्वयंशरी होता है, उसके लिए भी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यह मोक्ष के मार्ग का पथिक है और मोक्ष इसके समीप आ जाता है।

अर्थात् हे राजकुमार ! आप गृह में रहते हुए भी धर्म की ऊँची साधना कीजिए और समस्त ध्यान पर गृह का भी त्याग कर देना।

जिनदास की बात राजकुमार को समझ में आ गई। उसने कहा मैं गृहस्थी में रह सकता हूँ, लेकिन मैं कितनी तपस्या करना चाहुँगा उसकी तपस्या करने में तो बाधा नहीं बाधनी चापगी ?

जिनदास ने आश्वासन दिया कि मैं महाराजा और मन्त्री पत्नी से निवेदन करके आपको तप करने की पूरी स्वतंत्रता दिलाऊँगा।

आभिर राजकुमार गृहस्थ रहते हुए केले-केले की तपस्या करने लगे और तपस्या के पारश्व में रुखा सुखा आहार करने

लगे। उन्होंने जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया और आत्म शुद्धि के लिए सदैव तत्पर रहने लगे। ऐसे ही गृहस्थों के पिपय में बढा गया है—

सति एगेहिं भिक्षूहिं गारत्य संजमुत्तम।

—श्री उत्तराध्यायन

अर्थात् कोई कोई गृहस्थ भो, भिक्षुओं में वद कर संयमी होते हैं।

राजकुमार की उत्कृष्ट धर्मनिष्ठा देखकर उसके माता-पिता कहने लगे—यह बगारा पुत्र नहीं गुरु है। युवावस्था में कुमार ने जिस वैराग्य का परिचय दिया है वह हम जैसे प्रौढ़ लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त शिक्षा है।

इस प्रकार साधना करते-करते बारह वर्ष व्यतीत हो गये। इस लम्बे अमें में राजकुमार का शरीर सूर्य कर काटा हो गया। माँस तो जैसे रहा ही नहीं, हड्डियों का ढाचा मात्र रह गया।

कुमार गृहस्थों में रहता हुआ भी गृहस्थों से अतीत और शरीर धारण किये हुए भी शरीर से अतीत था। उसकी विरक्ति चरम सीमा पर पहुच गई थी। यद्यपि शरीर अत्यन्त दुर्बल और जीर्ण हो गया था, मगर राजकुमार को इसकी चिन्ता नहीं थी। वह यही सोचते थे कि यह पुद्गलपिण्ड तो सड़ने-गलने वाला ही है। अतएव इसमें जितना भी लाभ उठाया जा सके उठा लेना चाहिए। ऐसा सोचकर राजकुमार ने अन्तिम साधना की तैयारी कर ली। उन्होंने आजीवन अनशन व्रत को अंगीकार कर लिया।

कोर मात्र का अपम शरीर के प्रति प्रबल मोह होता है। जब एक बह मोह कम न हो आप था बूट न आप तब लक्ष धर्म की साधना ठीक तरह नहीं हो सकती। राजकुमार ने अपम शरीर की ममता का त्याग किया तो वह धर्म की सही साधना करने में समर्थ हो सक कि जो मुनियों के लिए भी भारी नहीं हो सकती है।

यथा समय शरीर का त्याग करके राजकुमार ने देव गति प्राप्त की। वह पहले देवलोक में जन्म लेनी क देव हुए। उसी देवताओं के स्वामी बने। उनका नाम विष्णु हुआ।

महागन्ता लेखिक ने इस देव के सर्वत्र में समग्र मगवान् महावीर से प्रसन्न किया था यमो वह देव स्वर्ग से च्युत होकर कदा और कब जन्म लेगा ? तब मगवान् ने फरमाया राजन वह देव सात दिन बाद राजगृहो नगरी में एक सेठ के घर जन्म लेगा और इसका नाम जम्बुकुमार होगा।

माइयों इस कथन को सुनकर आप अपने कर्तव्य पर विचार करें। हम गृहस्थ हैं, मुनियत्तारी के जन्म में यह है हम से क्या हो सकता है, हम प्रकार की क्षयरतापूर्व बातें आपसे रोमा नहीं देती। गृहस्थ किटना ऊँचा कर्तव्य प्राप्त कर किठनी ऊँची स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, वह समझ कर आप अपने धर्म का पालन करेंगे तो आनन्द ही आनन्द होगा।

बोधपुर
छ १६-८-४८ }

सम्यग्दर्शन

—३०३—

॥ स्तुति ॥

छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्कान्त—

मुच्चै स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् ।

मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम्,

प्रत्यम्पयत् त्रिजगत परमेश्वरत्वम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महा-
राज फरमाते हैं—हे सर्वज्ञ सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम !
कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे अनन्त 'गुणों के निधान
आपके गुणों का वर्णन करने के लिए शब्द कहाँ से लाए जाएँ ?
घड़े-वड़े ऋषि मुनि आपके गुणों का पार ना पा सके तो मुक्त
जैसे पत्थर की क्या विसात है ? प्रभो ! फिर भी अपनी आत्मा
की शुद्धि के लिए जितना धन सकता है, गुणगान करने का
प्रयत्न करता हूँ ।

इस श्लोक में व्याचार्य ने मगधान् के तीन वज्र रूप प्रति-
 राय का वर्णन किया है । मगधान् वज्र समवसरस्य में विराज-
 मान होते थे और मगधान् के वीरों का उद्धार करने के लिए
 धर्म का उपदेश होते थे जब समय मगधान् के ऊपर तीन वज्र
 सुरोपमिष्ठ होते थे । व एक दूसरे के नीचे रहते थे । उन से ऊपर
 का वज्र मय से बड़ा कमसे नीचे का कुछ छोटा और सबसे
 नीचे का सब से छोटा होता था । तीनों वज्र अत्यन्त ही लम्बे
 होते थे । वन्य वीरि पद्मसा के समान थी । वे सूर्य की किरणों
 से बरसने वाले ताप को रोक देते थे । उन वज्रों में माणियों की
 सुन्दर मूर्तियाँ लटकी हुई होती थीं जिसके कारण इनकी सुन्दरता
 और भी बढ़ जाती थी । व तीन वज्र वह सूचित करते थे कि
 मगधान् ही तीन लोक के नाथ हैं ।

प्राच देका जाता है कि राजा के पिर पर एक वज्र होता
 है, क्योंकि वह एक प्रवेश का स्वामी होता है । मगर मगधान्
 के ऊपर तीन वज्र थे क्योंकि मगधाय तीनों लोकों के नाथ हैं
 और वे वज्र साधारण नहीं दिव्य थे । देवताओं ने इनका
 निर्माण किया था ।

मार्ग्यों ! तीन वज्र धारण करने वाले मगधान् ने आत्म
 कल्याण के लिए तीन ही बातों का उपदेश दिया है—

(१) सम्मगूर्जन (२) सम्मगाल और (३) सम्मगचारित्र ।
 इन तीनों को तीन रत्न जगदा रत्नत्रय कहते हैं । यह रत्नत्रय
 ही मोक्ष का मार्ग है । श्री जगत्पति कहते हैं—

सम्मन्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गाः ।

अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, यह तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग हैं।

इन तीनों रत्नों की बड़ी महिमा है। मगर इन तीनों में भी सम्यग्दर्शन की महिमा असाधारण है। सम्यग्दर्शन कारण है और सम्यग्ज्ञान तथा चारित्र उसके कार्य हैं। सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान और चारित्र सम्यक् होते हैं। सम्यग्दर्शन के अभाव में कितना ही ज्ञान क्यों न हो, मिथ्याज्ञान ही कहलाता है और चारित्र भी मिथ्याचारित्र कहलाता है। यह ज्ञान और चारित्र ससार भ्रमण का कारण है। यह जीव को मोक्ष की ओर नहीं ले जाते। जिस पुण्यशाली आत्मा को एक बार सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो गई उसका जल्दी या देर में, मोक्ष में जाना निश्चित हो गया। उसका ससार-परिभ्रमण सीमित हो जाता है।

मोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धी चौकड़ी और मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय तथा सम्यक्त्वमोह, इन सात प्रकृतियों का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने पर तथा अनुकूल वाह्य निमित्त मिलने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव को बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। सम्यग्दर्शन प्राप्त करने से पहले जीव को तीन करण करने पड़ते हैं। इन करणों के प्रभाव से अनादि काल से वैधा हुई राग-द्वेष की गाँठ खुल जाती है। इस समय आत्मा की दृष्टि, श्रद्धा या रुचि एकदम निर्मल हो जाती है। उसे तत्त्व का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। जन्मान्ध पुरुष को अचानक नेत्रों से दिखाई देने लगे तो उसे

किन्तु आत्मन् होगा, यह हमारे लिए कल्पना का ही विषय है । सिन्ध्याष्टि जीव को सम्बन्ध की प्राप्ति होने पर वैसा ही आत्मन् अनुभव होने लगता है ।

सीधी-सादी मर्या में कहा जाय तो सम्बन्धन का मतलब है यथार्थ बात को समझ लेना । जब जीव यथार्थ बात को समझ लेता है तो समझना चाहिए कि उसे सम्बन्ध प्राप्त हो गया है । सम्बन्ध का अपने सम्बन्ध की रक्षा के लिए कुछ बातें करनी पड़ती हैं । उनमें से पहली बात है परमत्वमन्त्रो अर्थात् परमार्थ का संस्थापन करना ।

‘हम निम्नलिखित पाँचवले अष्ट परम परमद्वे से अष्ट अर्थात् बीतराग भगवान् के बचन अर्थरूप हैं परमार्थरूप हैं और रागी-द्वेषी पुण्य के बचन अनवकर हैं । सम्बन्ध पुण्य इतनी बात को मन्त्री जीति समझ जाता है । अतएव वह जब और परमार्थ से विपरीत आचरण और ब्रह्म न करने बातों को छोड़कर नहीं करता । जिसकी ब्रह्म अष्टम और विपरीत है ब्रह्म को यह समझते हैं कि भगवान् हैं ही नहीं ब्रह्मण्ड कोई भी नहीं है ब्रह्म ब्रह्मण्ड है, ऐसा प्रमाण करने बातों की संगति करने से पाप की ओर प्रवृत्ति होती है । ऐसे किसी सत् ब्रह्म का विवाह निश्चय हुआ है, वही तरह आपकी ब्रह्म का भी विवाह निश्चय बाधगा । जिसकी कोपदो में ब्रह्म का मूला मरा है, उसकी संगति करने से आपकी कुछ भी काम नहीं हो सकता । सूरसंज्ञी ने कहा है—

तजो रे मन ! हरिविमुखन को सग ॥ ध्रु० ॥

जाके संग कुमति उपजत है,

परत भजन में भंग ॥ तजो रे मन० ॥

हु डावसर्पिणी काल के प्रभाव से आजकल ऐसी विगड़ी खोपड़ी के लोग बहुत हैं । किसी कपड़े में टाग लग जाय तो वह धोया जा सकता है और मिटाया जा सकता है, लेकिन कोयले का कालापन कैसे मिटाया जाय ? सौ मन सावुन लेकर तालाब के किनारे बैठ कर भी कोई मिटाना चाहे तो वह नहीं मिट सकता । अलवत्ता, मिटाने का प्रयत्न करने वाले के हाथ काले हो जाएंगे । इसी प्रकार जिनका मन कोयले के समान काला है अर्थात् तीव्रतर मिथ्यात्व से मलिन हो रहा है, उनके मन का निर्मल बनाने का प्रयास सफल नहीं होता । यही नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए जो लोग उनका समर्ग करते हैं, वे प्रायः स्वयं विगड़ जाते हैं । चढ़ना कठिन और गिरना सरल होता है । अतएव सम्यग्दृष्टि जीवों को धर्मप्रिय आर्यजनों की ही सगति करनी चाहिए ।

सम्यग्दर्शन मोक्ष रूपी महल की पहली सीढ़ी है । सम्यग्दर्शन आत्मा की अनमोल निधि है । जिसे यह निधि प्राप्त हुई वह बड़ा ही सौभाग्यशाली है । सम्यग्दर्शन प्राप्त करने वाला जीव नरक गति तथा तिर्यञ्च गति में और वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, भवनपति देव योनियों में उत्पन्न नहीं होता । या तो उसे मनुष्यगति प्राप्त होती है या वैमानिक देवों की गति प्राप्त होती है । ऐसा महान प्रभावशाली सम्यग्दर्शन जिसे

प्राप्त हो गया हा उसे पूरा प्रयत्न करके इसे निर्वाप बनाने रखना चाहिये । मिथ्यादृष्टियों की संगति से और मिथोके सम्बन्ध का बर्जन कर दिया है ऐसे लोगों की संगति से सदैव बचना चाहिये ।

हीरो और पत्तो की रक्षा करने के लिए बड़ी मजदूत ठिकोरी होती है लेकिन पुरानी सूती की कोई परबाह नहीं करता । सूत भी दो प्रकार के होते हैं—खाम और मजसिमी । मजसिमी सूते का कोई नहीं उठाता यहाँ तक कि कृत्ता भी नहीं ले जाता । लेकिन जास सूते पशुन कर जाने जाता इसपर खर्च करता है और कपड़ सूता पर निगाह रखता है । इसी तरह आत्मा की व्यास बीज सम्बन्ध है । सम्मन्वष्टि बीज संसार में और कुटुम्ब-परिवार में रहता है और संसार के सब व्यवहार करता है फिर भी इसकी दृष्टि आत्मा की ओर बनी हो रहती है । यही कारण है कि शास्त्रकार कहते हैं—

सम्मन्वष्टी न करीष्यति ।

सम्बन्धकी बीज व्यवहार करने पर इसको आक्रमियों का कत्तल कर देता है, फिर भी वह सम्मन्वानुबन्धी-पाप का प्राणी नहीं होता । उसे अन्तारह्वी पाप भी नहीं लगता । हाँ सम्मन्वष्टि जाय चिन्ता पर अत्याचार नहीं करता—किन्ती विरवराय को नहीं सताता लेकिन जब कोई शत्रु बढ़ कर आ जाता है और मुकम्मान नहुँपाय की चेष्टा करता है तभी वह सामन्दा करता है । वह भ्रमवास का विरोध करता है और अत्याचार का प्रतीकार करता है । अत्याचारी

और हमलावर के सामने गर्जन भुका देना उसका काम नहीं है। वह ऐसा करे तो अत्याचारी का हौसला बढ़ता जाय और अत्याचार की धूम मच जाय। सम्यग्दृष्टि अपनी ओर से अत्याचार नहीं करता मगर अत्याचारी का मुकाबिला, आवश्यकता पड़ने पर तलवार से चार करने में भी पीछे नहीं हटता एक अन्यायी किसी को स्त्री को उठा कर ले जाता है और जिसकी स्त्री को ले जाता है, वह धर्म का ढाग करके कहता है—मुझे क्रिया करना है। मेरे ता ममभाव है। मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुँचा सकता। तो ऐसा कहने वाला कायर है। वह नपुंसक है। बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं ने चोतराग प्रभु का मार्ग ग्रहण किया था और जब आवश्यक हुआ तो उन्होंने शस्त्र भी धारण किये, युद्ध भी किया और अत्याचारियों का खून भी बहाया। राजा चेटक सम्यक्त्वो श्रावक था। फिर भी उसने युद्ध में लाखों आदमियों को मारा। उसका सम्यक्त्व नहीं गया उसका धर्म नहीं गया। यह न्याय के मार्ग पर था। उसने न्याय-नीति की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध किया था।

दुनिया में अड़ना बुरा है या अच्छा ? आप कहेंगे अड़ना बुरा है। लेकिन हम स्याद्वाद को दृष्टि से बतलाते हैं कि अड़ना किसी अपेक्षा से अच्छा है और किसी अपेक्षा से बुरा है। देखिए—

राम को अड़ना बुरा, राम की नीति मझार।

रावण भी अड़ता था। उसने राम के सामने अड़ने में कोई फसर नहीं रखी। वह हाथ में चक्र लेकर खड़ा हुआ कि

राम की गर्दन चटार लू । तब राम भी चढ़ गये । दोनों के झड़ने में कोई अन्तर है या नहीं ? क्या दोनों का घड़ना सहीका था ? रावण ने राम की पत्नी का अपहरण करके अत्याचार किया था और राम अपनी पत्नी के रीति की रक्षा करने का प्रयत्न करके अपने कर्तव्य का वाहन करने के लिए उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार एक नीति के लिए अज्ञात या और दूसरी नीति के लिए अज्ञात था ।

रावण करता था-देख राम मान था नहीं तो मत डाँड़ गा । तब राम का भी यही जवाब था कि तू अपना हठ छोड़ दे सीता को वापस कर दे । नहीं तो तेरे मान के हवा । रावण ने राम को मारने के लिए एक पैसा । लेकिन राम बड़बड़ और कसमखसामुनेष थे । वह अपना और कसमखस की हवेली में बैठ गया । बाहर उसे एक से रावण का सिर उतारा गया रावण खत्म हो गया अर्थात् अत्याचार का अन्त आया । उसका असली सिर कट गया । और दूसरे सिर अटारन हो गये । राम की विजय हुई ।

लोग कहते हैं कि रावण के बस मुँह थे । इसके स्थान पर कमण्डल, हसमीय आदि नाम भी प्रयुक्त हो गये हैं । परन्तु मच बात यह है कि जैसे प्रत्येक मनुष्य के एक एक मुख होता है, वसी प्रकार रावण के भी एक ही मुख था । लेकिन उसके वरामुख कहलाने का एक कारण था । रावण के पिता का नाम 'रत्नवध' था रत्नवध के पास नी मणि रत्नों का एक कबठा था । वह कबठा पहना नहीं जाता था सिर्फ कुब देवी की तरफ पूजा जाता था । वह एक कीटि का कबठा

स्थापना की जगह रक्खा रहता था । एक बार असावधानी से उस कमरे का दरवाजा खुला रह गया, जिसमें कंठा रहता था । उस समय रावण बालक था । वह खेलता खेलता वहाँ जा पहुँचा और उसने कंठा उठाकर गले में पहन लिया । वठे में जो मणियाँ लगा थीं, वे चमकोली और श्रेष्ठ थीं, उन पर रावण के सिर का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था । प्रतिबिम्ब इतना साफ था कि मालूम होता था कि हूबहू दूसरे सिर ही हैं । देखने वालों को उस समय रावण के दस सिर दिखलाई दिये ।

रावण कंठा पहन कर अपनी माता के पास पहुँचा । माता उसे देखकर क्षण भर विस्मित हो रही कि बालक के दस सिर कैसे हो गये । बाद में माता को असली बात का पता चला । तभी से रावण का नाम दशानन पड़ गया ।

रावण अपनी शक्ति के घनड में चूर था । उसने नीति-अनीति का विचार नहीं किया । राम ने बहुत कहा कि तुम सोता को लौटा दो, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, मगर रावण नहीं माना । जब आदमी के दिन खराब आ जाते हैं तो उसकी मति भी खराब हो जाती है । यों रावण बड़ा घर्मात्मा था । व्यभिचारी नहीं था । नीतिज्ञ था । मगर होनहार के घश होकर वह गलती कर बैठा और अन्त में मारा गया । नीति-कार कहते हैं —

विनाशकाले विपरीतबुद्धि ।

वास्तव में रावण के साथ यही उक्ति चरितार्थ है ।

बाल्मीकि ने जिस 'गदात्मा' कहा है और जो परमात्मा का बड़ा भारी भक्त था वही रामायण ग्राम कुमिया में राक्षस काकाया है। रामायण जिनगी की एक ही मूल मनुष्य को सदा के लिए कर्तव्य दत्त देता है।

जब रसद जगत् सुझने है तो जिन लोटे आ जाते हैं।
यति भी लोटी हो जाती है सोने बिचार मन मात है ॥

माइयो बुरा समय आने पर आत्मी लकड़ा रास्ता अविचार करता है। रामायण में जो गलत मार्ग पकड़ा ज्ञानी के कारण उसका सबनाश हुआ। मोन की लंका भस्म हुई और युग-युग के लिए वह नर्बन्धाचार्य की पुण्या का पात्र बन गया।

महत्त्व यह है कि सम्यग्दृष्टि भी अकृता ता है, मगर यह नीति और धर्म पर अकृता है। अन्याय और अत्याचार से वह दूर रहता है।

माइयो अगर आप न्याय-नीति के मार्ग पर चलता चाहत है और अनीति एवं अधर्म से बचना चाहत है तो नीतिमान और धर्मात्माओं की समाधि में रहें। मिथ्यात्वियों की संगति से दूर रहिए। लोग महत्तरों और कमजोरों से दूर भागत हैं, मगर मैं कहता हूँ मेहतर और कमजोर दुरे नहीं हैं, मिथ्यात्मी बुरा है, ज्ञानी को परबार्ह से आपको बचने की आवश्यकता है। जिन्होंने धर्म को प्रहृत ही नहीं किया है और जिन्होंने प्रहृत करके त्याग दिया है या धमकोही है, उनका सदा से पापमयी कर्म की यात्रा अत्यन्त दुरी। मुक्त हो जायें—

जाके संग कुमति उपजत है परत भजन में भग ।

तज मन हरि--विमुखन को संग ॥

मनुजो ने मनुस्मृति में सम्यग्दर्शन की महिमा गाई है ।

वे कहते हैं —

कर्माणि न बन्धन्ते

अ ६, श्लोक ७४

अर्थात्—जिसे सम्यग्दृष्टि प्राप्त हो गई है, उसे कर्मों का बन्ध नहीं होता । वह पाप से लिप्त नहीं होता—अर्थात् मिथ्यात्व के कारण बन्धने वाले पाप कर्मों से बच जाता है ।

जो सम्यग्दर्शन से होन है वह ससार में चक्कर काटेगा । कोई मन्दिर में और कोई स्थानक में जाते हैं लेकिन जब तक सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तब तक सभी क्रियाएँ मिथ्या हैं—ऊँट के मोंगने पर शक्कर की चासनी चढ़ाने के समान हैं ।

एक अपेक्षा से देखा जाय तो सम्यग्दर्शन की महिमा केवल ज्ञान से भी बढ़कर है क्योंकि सम्यग्दर्शन के आने पर ही केवल ज्ञान आता है । सम्यग्दर्शन ही केवल ज्ञान की भूमिका तैयार करता है । सम्यग्दर्शन जीवन को पवित्र बनाने वाला है । इसे अद्धा विश्वास और यकीन भी कहते हैं । सम्यग्दर्शन या सच्चा विश्वास उत्पन्न हुए बिना तीन काल में भी आत्मा सुखी नहीं हो सकती । इसीलिए तो - हम उसकी मनुहार करते हैं और उसे बुलाते हैं —

जरा सी चार्ज वा ए चार्ज वा

मने समझि । तुली बगार्ज वा ॥ मुख ॥

माइयो ! आपभवेवजी और अन्य सीर्षकरो ने भी अपने ही तरह अद्वन्त-बन्म-भरख किये थे । मगर जब उन्हें सम्बन्ध की प्राप्ति हुई तभी वे अबतारी पुनः बन सके । सम्बन्ध वे ही उन्हें मोक्ष में पहुँचाया । हे समझि ! जैसे तू ने जोरों से छूमार किया वैसे ही मेरा भी छूमार कर । तू ने क्या क्या किया है—

मुदों को बगवा बिन्दा फपी को बगवा बन्दा ।

मुझे बुझ पड़ी बगार्ज वा जरा सी चार्ज वा ॥

कित्त व्यक्ति को सम्बन्धजन प्राप्त नहीं है, वह मुँह से स्याम है । समझि मुँह में खान फूटने वाला अलौकिक अन्न है । जिसके हाथ कूल से छत्रपत्र रहते थे, वे भी समझि पाकर बन्दा बन गये—ईश्वर के भक्त हो गये । सम्बन्ध के आने पर अनादि काशोन मिथ्यात्व सभी अवधार हट जाता है । एक प्रया प्रकारा अद्भुत प्रकथा और अलौकिक प्रकारा सामने चमकने लगता है । इस प्रकारा में जीव अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अवलोकन करता है । कित्त का काहापन गढ़ हो जाता है और नियन्त्रण व्याप्त हो जाती है । इसी बात को आत्म की भाषा में कहते हैं कि जीव छप्यपकी मिट कर शुद्धपकी बन जाता है ।

किसी राजा के राज्य में एक अवर्षस्त जोर वा । वह माव के लख माव अकृषि में भी उगाया करता वा और जंगल में

एक गुफा में रखता था। गुफा बड़ी लम्बी-चौड़ी थी। तमाम उड़ाई हुई लडकियों और स्त्रियों को वह उसी गुफा में बन्द कर देता था और गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर ढक देता था। बाहर से किसी को पता ही नहीं चल सकता था। नयी लाई हुई स्त्रियाँ दो—तीन तक तो भूखी रहतीं और अपने परिवार के विछुडने का शोक किया करतीं, मगर जब भूख असह्य हो जाती और खाने को मागती तो चोर भोजन में एक ऐसी चीज मिला कर दे देता कि जिससे उन्हें बाहर जाने की इच्छा ही नहीं रहती थी। वह चोर भी उसी गुफा में रहता और मनमाने कृत्य करता था।

राजा ने चोर को पकड़ने की घोषणा की तो कोतवाल ने बीड़ा उठाया। चोर बड़ा घालाफ था वह राज्य की हलचलों को जानकारी रखता था। और खास कर अपने सम्बन्ध की सब बातें किसी न किसी उपाय से जान लिया करता था। चोर को इस घोषणा का और कोतवाल द्वारा बीड़ा उठाने का पता लग गया। उसने रात्रि के समय एक सुन्दर स्त्री का वेष धारण किया। सभा अगों को आमूषणों से सजाया और छम छम करता हुआ शहर में आया। कोतवाल गश्त लगा रहा था। आधी रात के समय, जेवरों से लदी हुई, सुन्दरी का अकेली घूमना आश्चर्यजनक बात थी। कोतवाल उसके पास पहुँचा और उसने इस समय घर से बाहर निकलने का कारण पूछा। सुन्दरी के रूप में चोर बोला—पति के साथ मेरी अनवन हो गई है, इस कारण मैं अपने मायके जा रही हूँ। कोतवाल ने कहा—तुम खूब सूरत औरत हो और फेर गहने पहने हो

भकेली हो । रात में जाना उचित नहीं है । अभी कोठवाली में
छरों । सुबह यहाँ जाना चाहोगे मैं पहुँचा दूँगा ।

बिड़ो के माथ से लौंका टूटा । चोर बड़ी चालाक था वो
कोठवाली ने कहा । अतएव बिना जानाकानो किये उसने
कोठवाली को बात मान ली । कोठवाली उसे कोठवाली में ड
गया । उसका चित्त में दिवाकर पैदा हो गया । दिवाकर-बासना
बड़ी मयानक है । वह क्से-क्से चोरों को भी कस मर में ही
परप्रेत कर देती है वो बेचारा कोठवाली तो किस कोत की
मूली था ।

जब कोठवाली के दिम में पाप-भावना अत्यन्त हुई तो उसने
अपने सिपाहियों का आदेश दिया—मैं यहाँ छरूँगा और तुम
जाकर पहरा दो ।

सिपाही क्से गये । चोर समझ गया कि कोठवाली कामल्य
हो गया है । इसका विवेक नष्ट हो गया है । इसमें दूर को
समझने की शक्ति नहीं रही है । अतएव अब इसे ठगूँ बनाया
बाहिर । चोर ने कैदियों को कस करने का जोडा देना कर पूछा
कोठवाली साहब यह क्या बीज है ?

कोठवाली—इसमें चोरों और बदमाशों का पैर फँसा दिया
जाता है ।

चोर—किस तरह ?

कोठवाली ने अपना पैर डाल कर कहा—इस तरह ।

चोर—मगर पैर तो निकल जाता है ।

अतएव—इस बीसी को इसमें डोक दो फिर नहीं निकलेगा ।

चोर ने कोतवाल को बतलाई विधि के अनुसार बीली ठेंक दी । अब कोतवाल साहब सोठे में फस गये । चोर ने उनका मुँह काला कर दिया, दाढ़ी और मूँछें काट ली और फिर राम-राम करके अपना रास्ता लिया ।

सुबह सिपाहियों ने कोतवाल की यह हालत देखी । राजा को भी खबर लगी । सब ममक गये कि यह उसी चोर की करामात है ! वह कोतवाल को भी ठग गया ।

हमके बाद राजा स्वयं चोर को पकड़ने के लिये तैयार हुआ । एक रात्रि मे राजा ने भिखारी का भेष बनाया । फटे-पुराने कपड़े पहने और एक गूढ़ा गले में डाल लिया । राजा शहर के बाहर जाकर कहीं पड़ा रहा । उधर से चोर आया चोर ने भिखारी को देखकर पृथ्वा-कौन है ? भिखारी ने आजीजी करते हुए कहा-मैं भिखारी हूँ ! कुछ खाने को हो तो दे दो ।'

चोर बोला-मेरे पास अभी कुछ नहीं है । कुछ हाथ लगा तो लौटते समय तुम्हें निहाल कर दूंगा ।

भिखारी का बेष धारण किये राजा ने ममक लिया कि यही चोर है । मगर उस समय वह कुछ नहीं बोला और उसके लौटने की राह देखने लगा । चोर धन और औरत लेकर वापिस आया । राजा ने छिपे-छिपे उसका पीछा किया । चोर अपनी गुफा के द्वार पर पहुँचा और पत्थर हटा कर भीतर चला गया ।

सूजा हथियारों से लैस था । वह आवश्यक सभी शस्त्र लेकर ही चला था । अतएव राजा ने चोर को लक्ष्मकार कर

कहा—'यह निश्चय तारी कम्बकरी करूंगा। जलकार सुन कर वह ज्यों ही बहर आया कि राजा ने बम्बूक राग बी। एक ही फायर में चोर जमीन पर गिर पड़ा। फिर राजा ने पूछा-बतावन कहाँ बिपाया है? चोर ने वह सब स्थान बतला दिये कहाँ चमने बन बिपा रक्खा था। आखिर चोर मर गया। राजा ने सिपाहियों को बुलवा कर बतलाये हुए स्थानों से धन निकलवाया और गुप्त्य में से किलों का ब्यार किया।

समर में पहुँचकर राजा ने देखाल कराया कि खिस्तकी की बहिन का लड़की को कुछ चोर ले गया था धन आकर ले लाय।

महजो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के नाम से इस देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में भी और हिन्दुस्तान में भी व्यापक रूप से रंगे हुए, मारकाट हुई, हड़पाट हुई और किलों का अपहरण भी हुआ। बहुत-सी हिन्दू किलों को मुमकमान उड़ा ले गये और उनमें से कुछ बहुत कोशिशों से वापिस लाई गई मगर क्या बिगड़े हिमाग के लोग कहते हैं कि वह किलों धन कुछ हो हो नहीं सकती। हिन्दू जाति की यह बड़ी संकीर्ण समीक्षा है और बड़ी स बड़ी मूर्खता है इसमें बड़ी मूर्खता बूमरी नहीं हो सकती। आप इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे तो धालुम हागा कि हिन्दू जाति की इस कमजारी में बूमरी जातियों ने अस्थान अनुचित लाभ उठाया है। जो महिलाएँ बिबरा और काबार होकर बिर्धिया के बंगुल में बंस गई उन्हें अष्ट मान सेना और मरा के सिप बरिष्ठा कर देना और उन्हें न अपनाता हिन्दुओं

के लिए कलंक की बात है। ऐसी जाति दुनिया में जोधित रहने योग्य नहीं है। जैन धर्म हर्गिज ऐसी मूर्खता का समर्थन नहीं करता।

पुरुष अपनी इच्छा से न जाने कहाँ-कहाँ भटकते फिरते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भी वे अशुद्ध नहीं गिने जाते और जो बहिर्नै लाचारी से और पुरुषों को कायरता से गुन्डों के चक्कर ने पड गई हैं, वे इतनी अशुद्ध हो गई कि अब शुद्ध ही नहीं हो सकतीं। भला इससे बढ कर अन्याय और क्या हो सकता है ?

अगर अत्याचार का शिकार बनी हुई स्त्रियों को अशुद्ध मान भी लिया जाय तो पाच एमोकार मंत्र और २४ तीर्थंकरों के नाम सुना देने से ही उनकी शुद्धि हो सकती है।

अफसोस है कि आर्य लोग अपनी मूल परम्पराओं को भूल रहे हैं और तुच्छ एवं हीन विचारों के शिकार हो रहे हैं। यह उनका करणी का ही फल है कि उनकी दुर्गति हो रही है।

हा तो वह राजा ऐसे हीन विचार का नहीं था। उसने हुक्म दिया कि बहिर्नै-बेटी हो, वह ले जाय और अपने-अपने घर में रखे। राजा की आज्ञा पाकर सब लोग स्त्रियों को ले गये। मगर चोर ने उन स्त्रियों को ऐसी औपधि दे रखी थी कि उनके प्रभाव से वे भाग-भाग कर उसी मुफ्त में जाने लगीं। यह हालत देख कर अच्छे वैद्य से उनकी चिकित्सा करवाई गई। जिनपर चोर की औपधि ने ज्यादा असर नहीं किया था, वे जल्दी अच्छी हो गईं, जिनके खून में औपधि मिल गई

की, उनके अन्धे होने में कुछ समय लगा। पर जिन शिष्यों में रग रग में धीरे-धीरे रम गई थी उनके बीमारों असाध्य बी। पर वेध की ओपधि का कुछ असर नहीं पड़ा।

इसी प्रकार हम चार महीने तक उपवास रहे। जिसका मिथ्यात्व का असर साधारण होगा वह किसी रास्ते पर जा जायगा किन्तु जो अज्ञान और मिथ्यात्व का पूरी तरह प्रलंब हो गया है जिसकी नम-नम में मिथ्यात्व रम गया है उसका सही रास्ते पर जाना कठिन है।

दिवा रानी परदेशी रूप का गजमन वैभवधरा।

तू आत्म-त्यागि जगदीश या जरा सी जगदीश या ५ जगदीश।

मुनि बोधमल गाथा तू क्या मेरे पर जाना।

मूढ़ने प्रभु से बेग मिलाने का।

देखा राजा परदेशी और नास्तिक और मिथ्यादृष्टि का। उसके हाथ लून से लबपन रहन थे। वह चारमा की परमात्मा के, स्वर्ग-नरक और परमात्मा आदि को मरणा के स्वीकार नहीं करता था। न कबल पशुओं और पक्षियों की मगर मनुष्यों की इत्यादि वरना उनका सिद्ध एक मामूली होठ था। लेकिन उनका कोई पूर्वज पुण्य कर्म में था गंगा और इसे बरती भवभूति जैसे महात्मा की संगति मिल गई। महात्मा की संगति से उस मन्दभरत को प्राप्ति का राह और सम्भारान का प्रमाण है उनका सिद्ध मार्ग का रास्ता बंद हो गया। वह पदम देवलोड में पहुँच गया। वह सम्भारान का ही महान प्रभाव था।

मेघकुमार का जीव पूर्व भव में हाथों की पर्याय में था । मगर हे सम्यक्त्व ! तेरे प्रभाव से उस तिर्यञ्च का भी उद्धार हो गया । तू ने अपने प्रभाव से उसे मेघकुमार बना दिया ।

हे समकित ! तेरा महिमा अपरिमित है, तेरा प्रभाव असाधारण है तू दिव्य ज्योति है, तू ससार सागर में गोते खाने वाले जीव को किनारे लगाने वाला सुदृढ जहाज है । तेरी कृपा से असंख्य-असंख्य पापी जीव भी निष्पाप हो गये हैं, हे भगवतो समकित, तू दया कर और मेरे हृदय में आकर निवास कर । तेरे अनुग्रह के बिना तीन काल में भी किसी का उद्धार न हुआ है, न हो सकता है और न होगा ही ! तेरे बिना ईश्वर से मिलाने वाला और कोई नहीं है !

भावदेव की कथा

सम्यक्त्व के प्रभाव से ही शिवकुमार की रुचि धर्मक्रिया की ओर हुई और गृहस्थ रहते हुए भी उसने उग्र तपस्या की, जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई । स्वर्ग की आयु समाप्त करके शिवकुमार का जीव राजगृह नगर में, ऋषभदत्त सेठ के घर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ । ऋषभदत्त की पत्नी का नाम धारिणी था । धारिणी सुलक्षणा स्त्री थी । आदर्श नारी की सभी विशेषताएँ उसमें मौजूद थी । आदर्श नारी कौन हो सकती है, इस विषय में नीतिकार कहते हैं —

कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता सदानेषु रम्भा ।

धर्मानुकूला च क्षमा धरित्री भार्या षड्गुणवती सा दुर्लभा ॥

जब पति के माथे कोई समस्या बड़ी हो और उसे परामर्श की आवश्यकता पड़ जाय तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह उस समय सुन्दर रंग से लज्जे चीर हितैषी मित्र की तरह सलाह दे । इस प्रकार पति को सलाह-मशविरा देने में वह पत्नी का काम कर । जब पति की सेवा करने का समय आये तो पत्नी को तरह सेवा कर । अपने ही रत्न की बहूरी या ज्योति की सहायता समझ कर उसके में न रहे, किन्तु पति की सहायता समझ कर नीतिपूर्वक सेवा करे । मोहन करते समय वैसे माता अपने माण-विष पुत्र पर प्रेमभाव रखती है और वनक मोहन में अपने हृदय को सहभाषना का अनुभव पोषती जाती है वसी प्रकार कादश नारी अपने पति को मोहन करते समय प्रेमभाव रखती है । या तो वह अपने हाथ से मोहन तैयार करती है या मोहन की पूरी चौकसी रखती है और मोहन करने वालों की प्रकृति का स्वास्थ्य का तथा देश काज का विचार करके अपनी देख-रेख में मोहन तैयार करवाती है ।

माझो पैमो बिबेकवती पत्नी भी पुण्य के योग से ही मिलती है । अनामिह कोई मूर्खों की । मन्त्र वाच को क्या स्थिति होती है, इस संबंध में एक तबीर पाव आ रही है ।

एक सेठजी शहर में रहते थे बंकिम बोधे पर बैठकर गाँव में जाया करते थे । वस गाँव में भी एक सेठ थे । उन्होंने बोधा-बुद्ध सेठजी हमेशा अपने गाँव में जाया करते हैं । मोहन करा कर इनकी भावमग्न करनी चाहिए । कभी मुझे शहर में जाने का काम पड़ेगा तो वह भी मेरी भावमग्न करेंगे ।

यह सोच कर ग्राम के सेठ ने उन सेठ को भोजन का निमन्त्रण दिया और आग्रह किया। शहर के सेठ ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। सेठ का घोड़ा घधवा दिया गया और उसे दाना-पानी डाल दिया गया। सेठ को बड़े प्रेम और आदर के साथ भोजन करवाया। इस प्रकार चार-पाँच बार उन्हें जिमाया और दोनों सठों में घनिष्ट प्रेम हो गया।

एक दिन गाव के सेठ की स्त्री ने कहा—सेठ बार २ आते हैं और उनके आने पर दस पाँच रुपये स्वाहा हो जाते हैं। आखिर आपका मतलब क्या है? क्यों इतना खर्च करते हैं?

सेठ ने उत्तर दिया—मैं कभी शहर में जाऊँगा तो वे भी मेरी ऐसी ही खातिर करेंगे। यह तो परस्पर का व्यवहार है। ऐसा करने में किसानों को घाटा नहीं पड़ता।

सेठानी ने कहा—अजी, इस खयाल में मत रहिये। शहर के लोग बड़े ही चालाक और मतलबी होते हैं। वे मोनन तो म्या पानी भी नहीं देंगे।

सेठ—नहीं जो, ऐसा नहीं हो सकता।

सेठानी—तो शहर क्या दूर है? कल ही जाकर देख लीजिए।

सेठ ने सेठानी की बात मन्जूर करली। दूसरे दिन वह घोड़े पर सवार होकर शहर गया और उन सेठजी की दुकान के सामने से गुजरा। मगर शहरी सेठजी ने उसे देखकर मुँह फेर लिया, मानों देखा ही न हो। वह दूसरी बार फिर लौट कर निकला तो फिर वही हाल देखकर अचम्भे में आ गया। उसे अपनी पत्नी की बात सच्ची मालूम होने लगी। लेकिन

बह तो पूरी परीक्षा करना चाहता था। अतएव दुश्मन पर पहुँच कर पोछे से उठर पड़ा और बोला—सेठजी राम राम।

राइरी सेठ ने समझ लिया कि यह बलाब गढ़े बह ही गई है तो बठ कर उन्होंने स्वागत किया। नौकर से कह कर बनका पोड़ा बाँचे में बँबसा दिया गया अगर बीन बाल पास और बीम पिछाये पानी। नौकर पोड़ा बाँच कर बीटा से सेठजी ने कहा—बन्दी घर जा और बन्दी ही मोजन बनले के किए कह दे। नौकर गया और काफ़ी देर तक राह देखने पर भी नहीं बीटा। तब सेठजी बन्दी ही बीटने का वायदा करके स्वयं घर चला विष।

अब सेठजी घर पहुँचे तो सेठजी ने उन्हें धाँके हाथों लिया। सेठजी का मित्रक कर बह बोली—मैं किसी-किस के किए रोटी खाया कह। यह तो राइर है। इस बाँचे और बीस बाँचे हैं। इन तरह बिमाने बैठेगे तो अन्न क्षेत्र ही कुछ जायगा। मुझ से यह नहीं होगा। मोजम मुझ से नहीं बनेगा।

सेठ अममंजम में पड़ गया। तब सेठ गढ़े पड़ गया है और इधर सेठजी कुपित हो रही है। फिर भी बस्ने कहा—बह बिना बुलाये आ गया है। बिना बिना अन्न नहीं चलेगा। कोई बपाय ही नहीं है।

सेठजी—अजी नपाय बीटने से मित्रता है और करने से होता है। बपाय मैं बलवाली हूँ—मैं अपने पीहर (मायक) बन्दी बन्दी हूँ और आप पास के किसी गाँव में चले जाइये। राह देखते-बस्ते वह कुछ बला जायगा।

सेठजी ने इच्छा या अनिच्छा से यही उपाय अपनाया । उधर गाव के सेठजी राह देखते देखते थक गये । भूख में व्याकुल हो गये । आखिर वह हवेली पहुँचते पहुँचते स्वयं घटा जा पहुँचे । जाकर देखा तो न सेठ का पता और न सेठाना का ही ठिकाना है । आखिर उन्होंने घोड़े को दूमरी जगह चराने को छोड़ा और स्वयं वापिस लौटकर, नौकरों को निगाह बचाकर एक भस्वार में छिपकर बैठ गये ।

शाम हो गई । सेठ और सेठानी लौटकर हवेली आये । सेठानी बोली-आज उसे जिमाने में खर्च होता ही, फिर अपने ही क्यों न माल खाए ।

बाल-बच्चे बोले-हम तो आज सवेरे से ही भूखे हैं !

सेठ ने कहा-मैं गाव चला गया, इसीसे काम बना !

इसी समय भस्वार में से गाव के सेठ ने कहा-मैं भी जीमे बिना नहीं टल सकता ।

सेठ बहुत शर्मिन्दा हुआ । उसने कहा-भोजन तैयार है । हाथ-मुँह धो लीजिए और भोजन कीजिए ।

गाव के सेठ ने मुस्करा कर कहा-मैं सवेरे ही हाथ-मुँह धो चुका हूँ । इतना कहकर वह थाल पर जम गया और जीमने लगा । जब वह निस्तफोच भाव से खून जोम चुका तो सेठजी से राम-राम करके चल दिया । घर पहुँचने पर चमकी स्त्री ने पूछा-किस प्रकार जिमाया ? सेठ बोला-कुछ मत पूछो । कम्बख्ती तो कम नहीं हुई, अगर जीम कर आया हूँ ।

श्री ने कहा—राष्ट्र के लोग बेमोह्यस्त होते हैं। उनमें स्नेह की तरकता नहीं होती बिहाय और समोच भी नहीं होता।

माइयो ऐसी स्थिति में क्या वह सेठ उसके घर दूस्ती बार भीमने आयगा ? और क्या वह उसे क्रिमावेगा ? कभी नहीं। वह व्यवहार एक प्रकार का दिखावा है। दिखावा को पासन करने से कोई कभी पाटे में नहीं रहता। मगर लोगों को इतना बिचार नहीं रहता।

आदमी कभी का बीधा गुण यह है कि पति बाहर से बस मांश या पबरोया हुआ आन तो अपने विनम्र व्यवहार से और मधुर संभाषण से उसकी बकाबद और पबराहद को दूर करे उसकी लक्ष्मि प्रमत्त हो जाए, ऐसा व्यवहार करके वाकई श्री घर में गम्हा के समान बहाली है।

श्री का पांचवां गुण धर्मानुष्ठा होता है। वह स्वयं अपने धर्म का पासन करे और घर का बातावरण ऐसा धर्ममय बनाये रखे कि बाह्य-जगत् में भी धर्म के गहरे संस्कार पड़ते जैसे बाप। उपदेश से भी धार्मिकता उत्पन्न हो सकती है, मगर वातावरण से उत्पन्न होने वाली धर्म-भावना बड़ी गहरी और छेस होती है। श्री अगर घर के प्रत्येक काम काम में धर्म का व्यवस्था रखेगी यतना पूर्वक धर्म छेसती अगर अपने घर में अधर्म को नहीं धुम्ने देनी तो उसका सारा परिवार धर्म भावना से जोलप्रेत होगा। इसीलिए गान्धियों ने श्री को धर्म की सहायिका बताया है।

स्त्री का दृढ़ गुण समावृत्ती होना स्त्री को पृथ्वी के समान क्षमा से युक्त होना चाहिए । एक परिवार में अनेक प्रकृतियों के मनुष्य होते हैं सब के भिन्न-भिन्न अलग-अलग हुआ करते हैं । कभी कोई रुष्ट होता है तो कभी कोई नाराज हो जाता है । स्त्री अपनी क्षमा की शीतलता के द्वारा सब को शान्त रखती है और मभावती है । स्त्री ऐसा न करे और बात-घात में क्रोध करने लगे तो घर कलह का अट्टा बन जाता है और क्षण भर के लिए भी शान्ति नहीं मिलती ।

आज घर-घर में कलह की बातें सुनाई दे रही हैं । साम की बहू से नहीं बनती बहू की सास से खटफती रहती है देवरानी और जिठानी में नौक-झोंक होती रहती है, ननद और मौजाई में आपस में वचन बाण चलते रहते हैं । इस कलह और तकरार के कारण पुरुषों को शान्ति नहीं मिलती है और सन्तान पर भी घुरा असर पड़ता है अब तो लोग साधारणतया यह मानने लगे हैं कि एक घर में दो स्त्रिया नहीं खट सकती ।

इस समस्या को हल करने लिये के लोगों ने विभक्त कुटुम्ब प्रथा चलाई है । इसका मतलब यह है कि भाई-भाई अलग-अलग मकान बनाकर रहें और अपना धन्धा भी अलग-अलग करें । इतना ही नहीं, पुत्र ज्यों ही कमाने-खाने लायक हो जाय तो वह भी अपने पिता से अलग हो जाय । यूरोप में यही प्रथा है, और अब भारतवर्ष में भी यह प्रथा चल रही है ।

माइयाँ जरा इस स्थिति पर विचार काँजिए । आर्य जाति की संस्कृति इतनी उदार और इतनी विशाल है कि वह

'बहुवैद्य कुटुम्बध्वं' अर्थात् संसार के समस्त प्राणी मेरे ही कुटुम्बी हैं, यह आदर्श पाठ सिखाता है। और जब कभी पति और कभी संस्कृति के गीत गाने वाली प्रजा इसी स्वामी संकीर्ण विचार वाली और यह दूसरों वाली बन गई है कि छोटी-बड़ी और पिछ-पुछ की शायिष नहीं रह सकते। जो अपने पिता और माँ को भी अपना नहीं समझ सकता वह प्राणी मात्र को अपना कैसे समझ सकेगा? सम्यक् चित्त कुटुम्ब प्रथा मनुष्य को विशाल दृष्टि प्रदान करने वाली है। इससे दूसरों के सुख-दुःख को अपना ही सुख-दुःख समझने को तत्परीम सिखाती है और अपने 'अहम्' को व्यापक बनाने की प्राथमिक कक्षा है। अगर आपके मन इसने संकीर्ण दृष्टि को छोड़ा है कि आप इस प्रथा को कठिनाई पर उठा रहे हैं। यह एक महान् कर्तव्य की बात है। इस दुराई का प्रधान कारण यह है। अल्पकाल में इस और जान देना चाहिये। इसीलिए नीतिहार के आदर्श नारी का मुख क्या कहलाया है। जिस की में कमा-जाय होगा वह कष्टप्रिय नहीं होगी। जो कष्टप्रिय नहीं होगी उसके घर में अशान्ति नहीं होगी और जिसके घर में अशान्ति नहीं होगी उसका जीवन आनन्दमय रहेगा। वह अपनी गृहस्त्री को ही स्वर्ग के समान बना लेगी।

सेठ अण्णदत्त की नली ऐसी ही आदर्श नारी की। उसके घर कोई सम्मान नहीं की। जब देव की आत्मा उसके गर्भ में अवतरित हुई। सेठजी को रात्रि के समय स्वप्न में एक दाम स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा-एक दाम-नरा बाहुन का एक ही और उसमें एक लगे हुए हैं।

स्वप्न देखकर सेठानी ने प्रसन्नता का अनुभव किया । उसने अपने पति से स्वप्न का हाल कहा । सेठ ने बतलाया तुम्हारी कृत्त से भाग्यशाली पुत्र का जन्म होगा ।

इस स्वप्न—सूचना से दम्पति को अपार आनन्द हुआ ।

जोधपुर }
 ता० १७-८-४८ }

समय गोयेंस ! मा पमायए !

— १०९ —

॥ स्तुति ॥

गंभीरतातत्पर्युरितदिग्भिषाग-

स्वैलील-लील्युमसत्तममृतिदत्त ।

सर्वमराजबबबापदुषोपक सत्

से दुहुमिर्जयति ते कस्तुत क्वादी ॥

मगवान् आपसदेवत्री की स्तुति करते हुए आचार्य महा
राज कर्माते हैं कि हे सर्वज्ञ सबदशीं समस्तप्राणिमान पुद्गलो-
त्तम मगवान् ! आपकी क्या एक स्तुति का अर्थ ! आपके
बोझपापी बरा का बर्खन मैं कैसे करूँ ? आकरा में बजने
वाली देवदुहु भी आपके बरा की पापणा करती थी । उनके
आसने मेरी ज्ञानि मगव है । जब मगवान् घाम नगर आदि में
पधारते थे, कस समय देवगण दुहुमो बबाकर मगवान् के
बरा का भोज करते थे । उसकी ज्ञानि बड़ी गंभीर होती थी
और उस ज्ञानि से समस्त विशाए व्याप्त हो जाती थी । वर-
दीन बोक के माहियों की मगवाय क हाम समागम की
सूचना देती थी वा यों कहना चाहिए कि मगवान् फर्मराज-
बर्म के शास्त्र—वे और दुहुमो उन फर्मराज की विजय की
बोचसा करती थी ।

इस आर्य भूमि पर इतिहासातीत काल में ही सभ्यता और सस्कृति का विकास हो चुका था । भगवान् ऋषभदेव के समय में ही अयोध्या जैसी विशाल नगरियों का निर्माण हो चुका था । अयोध्या नगरी उस समय बारह योजन अर्थात् ४८ कोस लम्बी और नौ योजन अर्थात् छत्तीस कोस चौड़ी थी । इतने चौड़ी नगरी के एक कोने में या नगरी के बाह्य भाग में भगवान् पधारें तो सब लोगों को कैसे पता चले कि भगवान् का पदार्पण हुआ है ? अतः यह कार्य देवता करते थे । दुःदुभी वज्राने से जनता को विदित हो जाता था कि तीन लोक के नाथ भगवान् ऋषभदेव पधारें हैं । वह मानों प्रणम करती थी कि तीनों लोकों के भव्य जीवों को मृत्यु करने का यह सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हुआ है । भगवान् नाभिनन्दन पधार गये हैं । धर्म के राजा, धर्म के नायक, धर्म के प्रचारक का पदार्पण हो गया है । ससार-सागर के वर यान ने इस नगरी को अपने चरण-कमलों से पावन किया है ।

आजकल बड़े बड़े नगरों में जब कोई उपदेशक या प्रचारक आते हैं तो लाउड-स्पीकर (ध्वनि वर्धक यंत्र) से अथवा विज्ञापन पत्रिकाओं से उनके आने का 'सवाद' फैलाया जाता है । पूर्व काल में तोर्यङ्कर भगवान् का आगमन होने पर देव-दुःदुभी से यह कार्य हुआ करता था और जो भव्य जीव भगवान् के दर्शन के लिए या धर्मोपदेश सुनने के लिए आने की अभिलाषा रखते थे, वे आजाते थे । इस प्रकार देव दुःदुभी जहाँ भगवान् की महिमा का विस्तार करती थी वहाँ उनके पदार्पण की शुभ सूचना भी देती थी । भगवान् ऋषभदेवजी को हमारा सहस्र बार नमस्कार है ।

माइबो कर्म-विषा के लिए परस्पर एक दूसरे को प्रेरणा करना सुचना करना, दहाली करना और उत्साहित करना भी महत्त्वपूर्ण धर्म-कार्य है। यह सम्बन्धों का फल है। जिसमें धर्म भावना गाढ़ी होगी उसे कर्म के प्रति सखी प्रीति रखेगा वह धर्म कार्य के लिए दूसरों को प्रेरित करने बिना यह ही नहीं सकता। यह ठीक है कि प्रत्येक आत्मी मगर में घर-घर घूम कर प्रेरणा नहीं कर सकता मगर अपने पड़ोसियों को, मित्रों-शुद्धों बापों को और आस तौर से अपने कुटुम्ब-परिवार के लोगों को तो सभी प्रेरणा कर सकते हैं। इसी दहाली करना-से प्रत्येक धर्म-प्रमी का कर्तव्य है।

धर्म की लाजना या अपराधना करने में प्रभाव करना शक्ति नहीं है। कई लोग सोच करके हैं-आमी मेरी बुद्धिमत्ता है। बरा संसार के आसो-मसोहों का रस चख ले योगोपयोग योग है। जब बुझाया आसना तब समझिया कर देंगे। मैं कहता हूँ कि यह विचार बड़ा ही कठरनाक है और वास्तविक है। प्रत्यक्ष दिव्य है दे रहा है कि मनुष्यों के चिन्ता रहने की कोई अवधि निरिक्त नहीं है। जबजात शिशु को घर जाते हैं, वास्तविक भी फलु क शिकार बन जाते हैं जबान आत्मी भी मीठ के झुड़े में आ जाते हैं राह बजत-बजत लड़क जाते हैं, बैठे-बैठे दूर की गति रुकत ही प्रायः त्याग देते हैं। ऐसी स्थिति में अब कि कोई यह भा नहीं जानता कि अगल कल में क्या होमे बाधा है, बुझने का भगमा करके बैठे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। कौन जानता है कि मेरा बुझाया आसना भी या नहीं? और कदाचित् बुझना आसना में तो कल समय शरीर बर्जित हो जाता है, शक्तिहीन स्थिति हो जाता है। आमाश्विों सगठित होकर हमका जेब देते

हैं। ऐसी परेशानी के समय किस प्रकार धर्म की आराधना की जा सकती है ? इसीलिए परम दयालु भगवान् चेतावनी देते हैं—

जरा जाव न पीलेइ, वाही जाव न वड्डई ।

जाविदिआ न हायति, ताव धम्म समायरै ॥

दशवैकालिक, श्र. ८ गा ३६

भगवान् फरमाते हैं—हे जीवो ! जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा आकर अपना दखल नहीं जमाता है, तब तक धर्म कर लो। जब बुढ़ापा तुम्हारी छाती पर सवार हो जायगा तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जायगा। उस समय आँखों की रोशनी कम हो जायगी, कानों की सुनने की शक्ति क्षीण हो जायगी और दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा। माथा तावूत के गुम्बज की तरह हिलने लगेगा और टाँगें लड़खड़ाने लगेंगी। उस समय तू क्या साधना करेगा ? अरे भाई, उस समय तो तुम्हें अपना शरीर और जीवन भी भार रूप प्रतीत होने लगेगा। फिर क्वाँ बुढ़ापे में परलोक सुधारने की इच्छा लिए अभी अधर्म में लिप्त हो रहा है ? बुढ़ापे के सम्बन्ध में नीतिकार कहते हैं—

गात्र सकुचिर्तं गति विगलिता अष्टा च दन्तावलि

दृष्टिर्नश्यति वर्धते वधिरता वक्त्र च लालायते ।

वाक्य नाद्रियतो न बान्धवजनैभार्या न शुश्रूषते,

हा । कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयस पुत्रोऽप्यमित्रायते ॥

- अर्थात्—बुढ़ापे में मनुष्य की दशा बड़ी बुरी हो जाती है। टेढ़े-मेढ़े पाँव पड़ने लगते हैं, मुँह पोपला हो जाता है। आँखों से

दिखाई नहीं देता बहिरापन बढ़ता जाता है और मुँह से बार-बार बपकने लगती है। बूढ़ा आदमी इतनी ज्येष्ठा का पात्र बन जाता है कि उसके साथ कन्ध तक कमल वचनों को परबाह नहीं करते। अर्धाङ्गिनी कहलाने वाली पत्नी तक सेवा करना बंद देती है। हाथ ! बूढ़े आदमी के कपड़ों का कड़ा तक बचकन किया जाय ! कलका पुत्र भी सुरमन बन जाता है।

अब चित्त में इस प्रश्न को समझने करने के कारण मौजूद हों तो शान्ति कैसे हो सकती है ? और क्यों शान्ति नहीं है निराश्रयता नहीं है क्यों धर्म और अन्धकार की सापना क्यों हो सकती अतएव बुढ़ापा जाने से पहले ही धर्म का आचरण करना चाहिए।

इसके बाद शान्ति कहता है—बड़ी जाय न बढ़ई। अर्थात् शरीर में बीमारी बढ़ने से पहले ही धर्म की आराधना कर लो। शरीर में माद सोम कगाड़ रोम हैं और एक-एक रोम में पौने दो दो रोग भरे हैं। इस तरह नया पौंच करोड़ बीमारियों शरीर के माथ हैं। अभी ये बीमारियाँ उपशान्त हैं इनमें से एक भी बीमारी लड़ो हो जायगी और वह तुम्हें विफल या व्याकुल बना दगी तो जीवन नाम का भासुम होने लगगा। तब परामर्शानक में पहुँचना भी कठिन हो जायगा। रोगों की सना तैयार है और वह निमित्त मित्र की ही तरह बस रही है। निमित्त मित्र कि जन्म इसका किया और इसका किया कि तेरा शरीर बजार हुआ ! कइ बीमारियों तो जमी है कि जीवन का बचकन ही लात्मा कर देता है और कई जमी हैं कि दियोग को लाय कर देती हैं। इतिहास सबान् पमति हैं कि पुरख के लय से अब

तक तू तन्दुरुस्त है धर्म करले । जब हाय-हाय करने से ही पुस्त
नहीं मिलेगी तो भगवान् का भजन क्या करेगा ?

फिर शास्त्रकार कहते हैं—'जाविदिया न हायंति' अर्थात्
इन्द्रियों की शक्ति जब तक क्षीण नहीं हुई है, तब तक धर्म करके
अपने जीवन को सुधार ले । तात्पर्य यह है कि आत्मकल्याण के
लिए भविष्य का भरोसा न करके वर्तमान काल का ही सदुपयोग
करना चाहिए । दिन-रात सांसारिक कामों में रचे-पचे न रह
कर थोड़ा समय आत्मिक हित के लिए भी निकालना चाहिए ।
समझदार और विवेकवान् मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दिन
भर के कार्यों को यथावत् सम्पन्न करने के लिए कार्यक्रम बना
ले और उसमें धर्मक्रिया के लिए भी समुचित समय नियत
करे ।

दूसरों से मुलाकात करने के लिए समय नियत करते हो तो
भाई, आत्मा से मुलाकात करने के लिए भी कुछ समय नियत
कर लो ।

शरीर को इष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ बनाने के लिए पौष्टिक
खुराक खाते हो, परन्तु क्या कभी आत्मा को बलिष्ठ बनाने के
लिए भी खुराक का विचार किया है ? कभी सोचा भी है कि किस
खुराक के सेवन से आत्मा बलवान् बनेगा ? भाई, तेरी यह
भयकर भूल है । आत्मा निर्वल होगी तो शरीर की सबलता किसी
भी काम नहीं आएगी । तलवार कितनी ही तेज क्यों न हो, अगर
हाथ में बाकस नहीं है तो उसका उपयोग क्या है ।

आत्मा की खुराक क्या है ? सन्तों का सम्भ्रम करना और
आत्मचिन्तन करना । मैं कौन हूँ ? मेरा स्वरूप क्या है ? कहा से

आत्मा है ? कहाँ जाना है ? साथ में क्या छाया था ? क्या-क्या साथ ल जाऊँगा ? इत्यादि प्रश्नों पर विचार करना ही आत्मा की सुराक है । जेद है कि तुम आत्मा का यह सुराक नहीं रहे और शरीर का पोषण करने में ही लग रहते हो । तुमने मझे शरीर को सबसे बनाया हो मगर आत्मा को निर्बल बना दिया है ।

मान्यो ! तुम भूल क्यों रहे हो ? करो । तुम शरीर नहीं हो, शरीर के स्वामी भी नहीं हो । शरीर बड़ है, बड़भगुर है, मशुमि है और आपसियों का मंदार है । तुम स्तु-चित् आत्मन्मय हो अतीन्द्रिय श्रोत्रि क परम पुत्र हो, संसार क समस्त प्रकाश तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशमान है तुम निर्मल निष्कल निर्बिकार हो पावन हो । ब्रह्म को तरफ से अपनी दृष्टि हटाकर बरा भीतर की ओर देखो । कहाँ आत्मन् का असीम सागर बहरे मार रहा है । अमरुत ज्ञान की श्रोत्रि अगमगा रही है । मगर तुम्हें यह सब देखने और सोचने की कुर्सेत ही कहाँ है ? तुम शरीर को हो अपना स्वरूप समझ बैठे हो । जानो क्यों के सम्बोधनों को भी नहीं सुनते हो । तब कैसे आत्मा का स्वरूप समझोगे ?

सब कम्पाय चाहते हो तो बरा गंभीर विचार करो । आत्मा को भी कुछ सुराक को और उसे बहबान् बर्षाओ । आत्मा की सुराक को जू में स्थानी मिला करते हैं । आत्मा बहबान् होमी तो फिर उसे कोई बरा नहीं लगेगा । जिसकी आत्मा बहबान् होती है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है और जिसकी आत्मा कमजोर होती है उसे बमदूत्य के कम्बे में जाना पड़ता है । अब तुम स्वयं नियंत्रण कर लो कि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो या बमदूत्य के कम्बे में ? आत्मा की सुराक मंदगी नहीं है । सबसे निर्मल

प्रवचन के दो अध्याय भी पढ़ लिए और उन पर थोड़ा मनन कर लिया तो आत्मा का भोजन हो जायगा। इससे अधिक कर सको तो अच्छा ही है। न कर सको तो इतना तो कर ही लिया करो। स्वाध्याय करने में भूखा नहीं रहना पड़ता और भी कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता। खूब खाना, पीना और अमरिया बफरे की तरह पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। भ्रम में मत रहो, तुम्हें पढ़ा नहीं रहना है। आगे जाना है और जाना ही पड़ेगा। उस यात्रा के लिये पहले से ही तैयारी न करोगे तो दुरी तरह पछताना पड़ेगा और उस समय पछताने से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष तुम्हारी आँखें खोल रहे हैं। सावधान कर रहे हैं।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी से कहा है —

दुमपत्तए पंडुरए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चइ ।

एवं मणुयाण जीविय, समय गीयम ! मा पमायए ॥

अर्थात्—जैसे समय व्यतीत होने पर पेड़ का पत्ता पीला पड़ जाता है तब किसी भी समय उसका पतन हो सकता है, वह कब तक वृक्ष में लगा रहेगा, यह कोई नहीं कह सकता, हवा का हल्का-सो मौका लगते ही वह वृक्ष से अलग होकर नीचे गिर पड़ता है। मनुष्यों की जिंदगी का भी यही हाल है। मनुष्य की जिंदगी फिस क्षण समाप्त हो जायगी, कोई नहीं कह सकता। अतएव गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर।

भगवान् ने मानव-जीवन की क्षणभङ्गुरता दिखलाते हुए फिर कहा है —

कुसुमो बहु ओषधिभूय शीघ्रं चिह्नं लवमाक्षर ।

एवं मण्डपाय जीविषं समर्थं गोवर्धनं । मा प्रमाद ॥

अर्थात्—रूप की नींव पर कटकटा हुआ ओषध का दूर जैसे घोड़ी ही रेर खरता है उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी बहुत समय तक रहने वाला नहीं है। हे गौतम ! समय काट भी प्रसाद मत कर ।

भाइयो ! बरा गहराई से विचार करो। गौतम स्वामी मानवान् के सबसे बड़े शिष्य थे। वे बार काल के कपी चौदह पूर्वों के ज्ञाता और उत्कृष्ट संन्यास का पावन करने वाले थे मानवान् में उन्हें भी प्रसाद को स्वागते की मेरवा दी है। आप गौतम स्वामी के साथ अपनी तुलना करो। जब उन्हें भी अममत्त रहन की आवश्यकता है तो आपको किन्ती आवश्यकता न होगी ?

मनुष्य के शरीर की बड़ी मरिमा है। यह शरीर बड़े ही पुरुष के बन्ध से प्राप्त होता है। यह शरीर सोने का है। माई, छोने की बाखी में छोड़े की मक मल जगा। जन्म वस्तु में हीन वस्तु का संयोग कर देना सोने की बाखी में छोड़े को मेक जमा देना बुराकार है। कोई पढ़ा-लिखा बच्चा कोटि का विद्वान् ही और वह परकी के साथ झगडाकर तो समझना चाहिए कि कलम अपनी चिह्ना में बड़ा जगा दिया। जन्मे छोने की बाखी में छोड़े की मक डोक की अत्यन्त यह जन्म मनुष्य-शरीर पाकर बर्न आवश्यक करके इसका स्तुतयोग करको। कहा है—

यह क़या कंचन से चेहतर,
यह मिट्टी से बदतर है ।
इसे पाय शुभ कर्म जो करता,
पही बड़ा ज्ञानी नर है ॥

भाइयो, एक भील था । उसके घर में पत्नी और बाल बच्चे भी थे । वह बहुत गरीब था और जंगल से लकड़ियाँ काट-काट कर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था । हमेशा की तरह वह एक दिन जंगल में गया । उस दिन इतने जोरों की बारिश हुई कि मिट्टी और पत्थर भी इधर के उधर हो गये । रात्रि हो गई । रास्ता दिखाई नहीं देने लगा । वह लाचार हो फर रात को वहीं रह गया । दूसरे दिन जब वह लकड़ियाँ काटने के लिए इधर-उधर फिर रहा था, उसे सोने का एक वर्तन मिल गया । उसके नीचे पाव अत्यन्त मूल्यवान् हारे जड़े हुए थे । भील वर्तन देख कर बहुत प्रसन्न हुआ । उसने सोचा-चलो, रावड़ी पकाने का एक वर्तन तो मिला ! मिट्टी के वर्तन बार-बार फूट जाते हैं । यह धातु का वर्तन जल्दी नहीं फूटेगा ।

भील वर्तन लेकर आगे चला तो उसे बावने चदन का एक घृत मिला । उसने उसमें से लकड़ियाँ काटीं और भारा बोध कर घर की ओर चला ।

भील ने घर पहुच कर अपनी औरत से कहा-भूया हूँ । क्या बनाया है ?

औ ने कहा—लकड़ियाँ तो थी ही नहीं, बनाती काहे से ?

भीम बोला—ले वह पड़ी हैं लकड़ियों । जल्दी से राबड़ी बना दे ।

भीम की बी ने जल्दी से बाजरे का चाटा पानी में बोझा और बून्हे पर बड़ा दिया । उसने बड़ी बंदन की लकड़ियों बून्हे में लगा दी । राबड़ा पकने लगा ।

मगर ज्यों ही बंदन की लकड़ियों में आग लगी सारे शहर में उसकी सुराजू मचक उठी । वह बंदन बहुत कीमती होता है । लोग कहते हैं एक सेब के बहुत रुपये लग जाते हैं । मगर उस मूल को उसकी कीमत का पता नहीं ।

उस शहर में एक बनावट और बमोस्मा जाचक रहते थे । जब बमकी माक तक वह सुगंध पहुँची तो वे लफकाह समझ गये कि वह बाबल बंदन की सुगंध है । वे उस रंध के स्टूरे स्टूरे भीक की मीपकी में जा पहुँचे । उन्होंने उस लकड़ी को जलती देख लफकाह बून्हे में से बाहर निकाल ली । वह हास देख भीक को गुस्ता भासा । वह तीर-कमाल होकर और जलती तान कर खड़ा हो गया । बोझा 'मार दूंगा जान से ।

सेठ बोला मार मत् । वह से से बपवा ।

भीक सारा हो गया । कहने लगा—तो वह धारा तुम्हारे बर पटक धाई ?

उने में ही सेठजी की पत्तर सेठ के बर्तन पर पड़ी तो बून्हे पर बड़ा हुआ था । उन्होंने उसे जलार दिया ।

इस पर भीक फिर फिटलाया कि अरे, मेरी राबड़ी बिगाड़ दी । मगर सठ म उसे फिर पाँच रुपये देकर स्वास्त कर दिया । फिर

सेठ ने कहा—ठाकुर, तू अपने दाल-दशों को मेरे घर ले चल । मैं तुम्हें रायदो के झूले फलाफन्द खिलाऊंगा । भील प्रसन्नता पूर्वक अपने दाल दशों को सेठ के घर पर ले आया । सेठ ने लकड़ों का भारा और वर्तन लेकर कहा—मैं तुम्हें इनके बदले में कितनी रकम दू ? सौ रुपये दू, हजार दू, लाख दू या करोड़ दू ?

भील बोला—सेठजी, क्या आप मुझे कोतवाली में भिजवाना चाहते हैं ? मुझे हजार-लाख नहीं चाहिए । आप तो मुझे उस रुपया दे दीजिए ।

सेठजी मन ही मन मुग्धराये । उनकी एक नई हवेली थी । यह हवेली दिखता-फर सेठ बोले—तुम अपने दाल-दशों के साथ इनमें रहो । मैं स्वाने पीने का माग प्रबन्ध कर दूंगा । तुम्हारा माल बहुत कीमती है । मैं बेईमानी नहीं करना चाहता ।

कोई और होता तो क्या गेमा मौका खोता ? मगर सेठ धर्मान्ना था । उसने भील को अपनी हवेली दे दी और उसके मारे स्पर्च की जिम्मेदारी अपने माथे ले ली । एक दिन भील बोला—‘सेठजी, और कुछ नहीं तो मुझ से भी वर्तन हो मजवा लिया कीजिए ।’ अब सेठ ने उत्तर दिया—भाई, तू मुझ से भी बड़ा सेठ है । तू आनन्द में रह और मौज कर ।

उस शहर में एक दिन मुनि पधारे । सेठजी उस भील को भी अपने साथ दर्शन कराने ले गये । मुनि ने सब हाल सुनकर सेठ से कहा—यदि तू ने व्रत नहीं लिया होता तो बेईमानी कर जाता ।

यह सब बातचीत सुनकर भील ने कहा—महाराज, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए ।

मुनि ने कहा—किसी जीव की हिंसा मत करना । जो सबसे बड़ा अत है । इस अत में सारा ज्ञान समाया हुआ है । और भीरे तुम उसे समझ जाओगे ।

माइयो ! मुनिराज हिंस्र मुठ, खोरी ज्यनिवार पारि के त्याग का उपदेश देते हैं । यह उपदेश अममल कम-अत है । अत बाहु तुम्हें जो धर्म-अन देते हैं यह तुम्हारे माता-पिता से नहीं वे सकते ।

बाप से बेटे को जो धर्म मिलता है उसकी क्या कीमत है ।

यह धर्म ही सबसे अममल का कारण होता है । यह त्याग हो गया और धर्म अत न हुआ तो मनुष्य क्या करेगा ? अमली में बका रहेगा और ब्राह्मी पीसा और बहि बूसेगा । इस प्रकार पीरुगच्छि कम अतमा को अरक में ले जाने का ही साधन है । इसके विपरीत अरुगुठ के द्वारा अज्ञान किया हुआ धर्म अत इस लोक को भी सुधारता है और परलोक को भी सुधारता है । अत यह कहा है—

गुरु मिल जग में कौन उपकारी ?

या अम जग में नाही हुआ, देसा नमन पकारी ।

भाई, क्यों न गुरु के बराबर उपकार करने काहा दूसरा कोन है ? देसा अरुगुठ ने उस सेठ को मर्पारा करा ही थी कि देरक का भाव नहीं लेता तो बचने गरीब के गले पर धुरी नहीं बकाई । क्या आप ऐसी प्रसिद्धा करने को तैयार हैं ? आप ही न अम का त्याग कर देते हैं अगर कोई नेमा जो है जो इराम का भाव न जाने की प्रसिद्धा करे ?

कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े भारी पुण्य की पूजा खर्च करके आपने यह मनुष्य शरीर खरीदा है । इसे विषय भोगों में मस्त होकर ही मत गवाओ । इससे पाप का संचय मत करो । समझदार व्यापारी वही कहलाता है जो अपनी पूजा को बढ़ाता जाय । पूजा घटाने वाला व्यापारी मूर्ख कहलाता है । तुम व्यापारी के बेटे हो और खुद भी व्यापारी हो । फिर क्यों मेरी बात पर कान नहीं देते ? जिस धर्म के प्रताप से तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, आर्यत्व प्राप्त हुआ है, नीरोग शरीर और परिपूर्ण इन्द्रिया मिला हैं, उस धर्म को बढ़ाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते ? पूजा को गारत क्यों कर रहे हो ? सच समझो, आज धर्माचरण करने की जो सुविधा तुम्हें प्राप्त है, वह कल नहीं रहेगी, इसी से मैं जोर देकर कहता हू कि भविष्य के भरोसे मत रहो । जो करने योग्य है, उसे कर ही डालो ।

तुम्हारा शरीर सोने के वर्तन के समान है । इसमें पाच हीरों के समान पाच इन्द्रिया हैं । जानते हो, इन इन्द्रिय रूपी हीरों का क्या मोल है ? किसी राजा की आख फूट जाय और वह चाहे कि मैं अपना सम्पूर्ण राज्य देकर उसके बदले में आख प्राप्त कर लू, तो भी वह नहीं पा सकता । तो मनुष्य की एक ही आख का मूल्य राज्य में भी बढ कर है । ससार का सारा वैभव देने पर भी आख नहीं मिल सकती । हा, नकली आख अवश्य मिल जायगी, मगर काम के वक्त वह निरर्थक साबित होगी । इसी तरह अन्य इन्द्रिया भी अनमोल हैं । मगर मूर्ख मनुष्य को इनका मूल्य मालूम नहीं है ।

जैसे भील सोने के पात्र में राबड़ी पकाता था, उसी प्रकार अज्ञान पुरुष यह अनमोल मानव-दन पाकर भग पीने, चरस पीने

या मन्दिरा पीने में मस्त रहता है। कोई धन-दौलत के फेर में पड़ा रहता है और कोई बाह्य-वस्तुओं की ममता में डूबा रहता है। यह सब सोने के पात्र में राखड़ी पक रही है। समय बहता जा रहा है। धीमे-धीमे चन्दन की लकड़ी जल रही है उसी प्रकार धनुष जोड़ती बन्नी जाती है। लकड़ी का जो भाग जल जाता है वह जलक बन जाता है। उससे फिर लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। इसी प्रकार नीची हुई वस्तु फिर ऊँची नहीं मिल सकती। यह बाबने चन्दन से जो अधिक मूल्यवान् है। मगर कू लड़ा-मू लड़ा को जल जगना सुरिच्छ है।

छोमारी हो जावगी तो वस-पाप हजार रूपया लक्ष्य कर देने में सकोष नहीं होगा परन्तु यदि परोपकार का रूप कहा जाय तो उत्तर अम्हेगा ध्यात्र काय व्यापार ठरहा है। चार लोकरिवा पहने से ही मौजूब हैं और पाँचवो हो गह या कम्मे विवाह के लिए रीस हजार निष्कष आर्थमे। मगर कर्म कार्य में लक्ष्य करते नहीं बनेगा। मगर यह सब राखड़ी पकाने के लिए चन्दन की लकड़ी जलाना है। वह सब जावगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इस जावन में आपको सेना क्या है ?

ले ला ले ली जगत् में मलाह्या ?

कहा लोटे ने सारी दुगवा ? ॥

भाइयो ! जेब क इरीम में लोहे की कील मत लगाओ ! मोह के पहा में रहकर मरा तेरा कर रह हो लेकिन इस तरह कब तक मीज करत रहाग ? देखते-देखते कई आदमी डूब घ नीचे गिर गये चार कई नीचे से डूब चढ़ गये। जो गिनती में जो यही जगत्

समय गोयम ! मा पमायए ।]

ये बे गिनती में आने लगे । अरे भाई, राम-लक्ष्मण भी जैसे के तैसे न रहे तो तू किस खेत की मूली है ? तू समझता है कि यह महल-मकान और धन-दौलत मेरी है । मगर—

किस गफलत की नींद में सोता पड़ा,
तेरा जावेगा हस निकल एक पल में ।
यह तो दुनिया है देव मिसाने रंडी,
कभी उसकी बगल कभी उसकी बगल में ॥

भाइयो ! गफलत में क्यों पड़ते हो ? मत समझो कि आज जो सम्पत्ति तुम्हारे अधीन है, वह तुम्हारी है और तुम्हारे ही पास रहने वाली है । यह तो आती रहती है, जाती रहती है और कभी किसी के पास और कभी किसी के पास पहुँचती रहती है । प्रत्यक्ष देख तो रहे हो कि बड़े-बड़े राजा-महाराजा, सेठ नाहूँकार और जमींदार-जागिरदार पल भर में सारा वैभव छोड़कर चल देते हैं । उनके अखूट भंडार यहीं पड़े रह जाते हैं । साथ में एक पाई भी नहीं जाती । आज तक ससार में जिनने जन्म लिया, कोई मौत से नहीं बचा और न कोई अपना वैभव साथ ले जा सका । फिर क्या तुम्हीं अकेले ऐसे जनमे हो कि अपनी धन-दौलत साथ ले जा सकोगे ? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम ऐसा कर सकोगे ? तुम्हारा हृदय क्या गवाही देता है ? अगर नहीं ले जा सकोगे तो फिर रात-दिन वैभव को बढ़ाने में ही क्यों जुटे रहते हो ? सारी ज़िंदगी धन-दौलत के लिए क्यों गँवा रहे हो ? रात-दिन दुनिया के ही पक्षों में क्यों पड़े रहते हो ? अपने जीवन को क्या क्यों नष्ट कर रहे हो ?

मत्ता राखो संसार में योग दिख्यो है चाप ।

मग्न करी भगवान् का बन्ध सफल हो चाप ॥

हे मध्य जीव । तुम्हें बहुत ही अनुकूल संयोग मिला है । आत्मा का कल्याण करने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, वह सब तुम्हें इस समय मिला गई है । उस अपूर्व अवसर को पाकर तू संसार में अमुरक्त मत हो । बचतमान जीवन बाने ही दिनों का है और अविष्य अमर है । उस अनन्त अविष्य को उपेक्षा करके अल्पकालीन जीवन में मस्त हो रहा है ? हाँ, वह तूरी बको से बको मूर्खता है । इतनी बड़ी कि इसमें बड़ी मूर्खता हमरी नहीं हो सकती । चरे माई, पर स्वर्ण-अवसर पाया है तो जरा भगवान् का भजन कर ले । मां वान् का भजन करने से तेरा जीवन सफल हो जायगा । वह जीवन सफल हो जायगा और अविष्य का जीवन भी अमरमयी बन जायगा । तूरा अमर अविष्य कल्याणमय और आनन्दमय बन जायगा । थोड़ी देर पक्षम होकर येरी बात पर ध्यान करना । मन्दाई अपने आप माहूम होने लगती । तुम्हें बाह्य-समय मिला है । इसका सदुपयोग कर लो । इसमें जो जीत गया तो जीत गया और हार गया तो हार गया । यहो है बाबी, पर से भगवान् की राखी ।

मत्ता समझो कि तुम सबैव इसी स्थिति में रह जाओगे । आज हो क्या नहीं भी रहोगे । हुमिया तो पक्षियों का मेका है । सपना होने पर माना देशों से और अनेक विराधों से पक्षी भा आकर इष्ट हो जाते हैं और रात भर एक साथ रहते हैं । प्राट काट सब उड़ जाते हैं । कोई बिबर जाता है, कोई बिबर जाता है ।

कहा है—

यह ससार सुपन की माया और फकीर की सी फेरी है ।

मत राखो संसार में प्राणी, यहाँ कोई चीज नहीं तेरी है ॥

भाइयो ! संसार स्वप्न की माया है । यह सत्य इतना स्पष्ट है कि प्रत्येक की समझ में आ सकता है । फिर लोग भ्रम में क्यों पड़े हैं ? स्टेशन आने पर रेल के डिब्बे में से उतरना पड़ेगा । इसी प्रकार मौत आएगी तो तुम्हें यहाँ से खाना होना पड़ेगा । यमदूत आएंगे तो जाने से इन्कार नहीं कर सकोगे । यह नहीं कह सकोगे कि—जरा ठहर जाओ, डाक्टर को बुला लें और एक खुराक दवा ले लें ! यह भी नहीं कह सकोगे कि अभी-अभी नवीन हवेली बनवाई है, अतः अभी नहीं चलते । उस समय तेरी एक भी नहीं चलेगी । एक भी क्षण का विलम्ब किये बिना, चुपचाप चल देना होगा ।

बावने चन्दन की लकड़ी जलती जा रही है । उम्र बीतती जा रही है । क्षण-क्षण में, पल-पल में वह कम हो रही है । तुम्हें खयाल ही नहीं है ! तू समझ बैठा है कि मैं सदा यहीं रहूँगा । इसी कारण गरीबों को कुचल रहा है, मसल रहा है । किन्तु समय आ रहा है कि तेरी सारी अकड़ निकल जायगी, मस्ती काफूर हो जायगी और तेरे कृत्य ही तुम्हें पश्चात्ताप करने को विवश करेंगे । जब बकरा कसार्ह की छुरी के नीचे आ जाता है तो बें-बें करता है, छटपटाता है, मगर उससे उसकी रक्षा नहीं होती । भव्य प्राणी, तू समझ-बूझकर क्यों इस हालत में पड़ने को तैयार हो

रहा है। धरे पदक हा चेत जा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। सम्मेलन मोप और अपनी चाक-चाक बढ़त दे। कुछ मजदूरों के काम कर।

प्रणय का संसार मैं राखू रहा न राम।

केवल बग में रह गया दूषित मृषित मय ॥

राखू मी गया और राम मी गए। राखू मरक में गया और राम निर्दम पर भी प्राप्त हुए। दोनों अपने-अपने रास्ते गये लेकिन एक सुनिश्चय था अपनी बखू ब्रह्म गंगा और इन्द्र सुराष्ट्र ब्रह्म गंगा। साको कनोई बर्य व्यतीत हो जान पर भी धाव ठक लोग राखू को प्रतिबर्ष सत्ताया करते हैं और इसके नाम से पूजा करते हैं। वृमरी और राम को भद्रा और भक्ति के साथ स्मरण करते हैं। उनकी पूजा करते हैं और उन्हें स्मार्था पुत्रपोषण मानते हैं। राखू की मित्रता और राम की प्रार्थना होती है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें किम भेखों में रहना है ?

राम की भेखा में रहना ममी को पसन्द है। राखू की भेखों में कोई ममी रहना चाहता। मगर राम की भेखों में रहने के लिए दिन गुला की आवश्यकता है, उनकी ओर फिटने लोग धाव बत हैं ? लोगो को हराम का माक-जाने की चालन पक गई है। बिना परिश्रम किये दूसरे के परिश्रम का फल भोगना सब को पसन्दा लगता है। इसी तरह बिना कुछ किये धाव-सम्मान और पूजा प्रतिष्ठान मित्र साथ तो बस कपो नहीं चाहें ? मगर नहीं फसा नहीं हो सक्ता। राम की भेखों में कहे जाने के लिए राम के सम्मान आचरण बनाना पड़ेगा। राम की निरुद्धता का बरा विचार

परो । उन्होंने न्याय से प्राप्त होने वाले राज्य को भी तृण की तरह त्याग दिया और आप स्वयं वनवास के लिए तैयार हो गये । जिसमें इतनी निस्पृहता होगी, उग्रता होगी, जो दूसरों पर न्याय करेगा, परोपकार करेगा और बीड़ी, तम्बाकू, भग गाजा आदि मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा, वही राम की प्रेमी में सम्मिलित हो सकेगा । जब राम के मन्दिर में भी बीड़ी, तम्बाकू आदि नहीं चढ़ाई जाती तो राम के भक्त उनका सेवन कैसे कर सकते हैं । जो राम के भक्त होंगे वे हाथ ऊचा करके इन मादक वस्तुओं के सेवन का परित्याग करेंगे । ✽

(हाथ ऊचे होते हैं)

देवना, नकली भक्त मत बनना । राम त्याग नहीं हैं मगर उनका यश आज भी सब के जीभ पर है । आपने हाथ उचे किये हैं परन्तु मन्चे दिल में दृढ़ता का रात्र अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना । आप एक बार फिर विचार करो ।

(फिर हाथ उचे होते हैं)

भाइयो, मनुष्य-जीवन पारर इसका पूरा-पूरा लाभ उठा लो । यह दुर्लभ-भव बार-बार नहीं मिलेगा । जीवन का पूरा लाभ उठाने के लिए जैसे वार वस्तुओं के त्याग की आवश्यकता है, उसी प्रकार अन्तरंग में रहे हुए क्रोध आदि विकारों को नष्ट करने की भी आवश्यकता है । क्रोध आदि विकारों का त्याग करके क्षमा आदि

★ मुनिश्री के इस कथन पर बहुत से लोगों ने अपने-अपने हाथ ऊचे करके बीड़ी, तम्बाकू, भग, गाजा आदि का त्याग किया । त्याग करने वालों में जैन और जैनतर सभी भाई सम्मिलित थे ।

भावों को धारण करने से भित्त को शुद्ध होता है। अतएव अगर मरी शिष्टा मानो तो कभी किसी से बैर विरोध मत करो। भित्त की दुर्बलता के कारण कभी आवेश या ज्ञाप्य और इस आवेश में विरोध हो जाना क्रोध या ज्ञाप्य तो परमात्माप करके हाथ जोड़ कर उससे क्षमा मांग लो। क्रोध बड़ा ही भयानक दुर्माण है। क्रोध एक प्रकार का पागलपन है। जैसे पागल मनुष्य को न अपने हित-अहित का मान रहता है और न दूसरों के हित-हित का क्या कहता है। कभी प्रकार कुछ मनुष्य भी महार्ज-भुरार्ज का मान सूझ जाता है। क्रोध के कारण कभी-कभी आत्महत्या तक कर सकते हैं। वह स्वयं कहता है और दूसरों को भी कहता है। कदाचित् दूसरों को न कहता उसके अगर स्वयं तो कहता ही है। क्रोध को वास्तविक की उपमा की जाती है। वास्तव में देखा जाय तो आसली वास्तविक क्रोध ही है। जिसके भित्त में क्रोध का वास है वह स्वयं वास्तविक है।

इसी प्रकार बैर भी घोर हानिकारक दुशुय है। बैर के कारण आत्मा सदैव मलिन बना रहता है। जिस आत्मा में बैर की भावना रहेगी वह निर्मल नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तु किसी के प्रति बैर मत रख। शास्त्र में कहा है —

सहमेमि सन्ने जीवा सन्ने जीवा समंतु मे ।

मिच्छी मे सप्यभुण्णु नेर मच्छ न केवह ॥

माइयो । अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रखओ। सदैव यह भावना रखो कि मैं सब जीवों को अपनी ओर स क्षमा प्रदान करता हूँ और सब जीवों से क्षमा की वाचना करता हूँ।

ससार के समस्त जीव मेरे मित्र हैं । किसी के साथ मेरा वैरभाव नहीं है ।

जो मनुष्य ऐसी पवित्र और उदार भावना रखेगा उसका हृदय पवित्र रहेगा । उसके हृदय में कपाय की तीव्रता नहीं होगी । वह अपने सरल और विनम्र व्यवहार से अपने विरोधियों को भी शान्त कर लेगा । वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा और स्वयं भी दूसरों से हानि नहीं उठाएगा । उसका जीवन आदर्श बनेगा । उसके चारों ओर प्रसन्नता और प्रमोद का वायुमण्डल रहेगा । उसे किसी प्रकार की आकुलता नहीं रहेगी । वह उधेड़वुन में नहीं फँसा रहेगा । उसे सभी से प्रेम और स्नेह मिलेगा । उसके जीवन में आनन्द ही आनन्द लहराएगा । सुखी बनने का यह सर्व-श्रेष्ठ मार्ग है और इस मार्ग में काटे नहीं हैं, ककर नहीं हैं । कदाचित् उपवास करने में कष्ट हो सकता है परन्तु क्षमाभाव धारण करने में तनिक भी कष्ट नहीं है, उलटी शान्ति है, अनाकुलता है और रस है ।

अतएव क्षमा का भाव मन में लाओ और मोक्ष में जाओ । फिर कभी कुत्ते की योनि में नहीं जाना पड़ेगा । प्राणी मात्र को अपना मित्र समझोगे तो फिर नरक का काम नहीं रहेगा ।

तात्पर्य यह है कि मानव-जीवन एक अनमोल सम्पत्ति है । यह सम्पत्ति जिन्हें परम पुण्य के योग से प्राप्त हो गई है, उन्हें गहरा विचार करना चाहिए कि किस प्रकार इसका अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता है ? किस प्रकार इस जीवन ने भविष्य को मंगलमय बनाया जा सकता है ? अगर आप यह विचार करेंगे तो स्वयं ही बर्षों की ओर आपको रुचि दौड़ेगी और आप

धर्म का आचरण करने में मायबान रहने लगेंगे। जब आप धर्म का आचरण करें तो उनमें पहले धर्म के आन्तरिक स्वरूप को भी समझ समझेंगे। जैसे प्रत्येक वस्तु के बाह्य और आन्तरिक—यह दो रूप होते हैं। वही प्रकार धर्म के भी दो रूप हैं। अथवा वस्तु में ज्ञाना आदि धर्म का बाह्य रूप है और चित्त को ज्ञेय आदि का त्याग करके कयावहीन बनाना धर्म का आन्तरिक रूप है। बाह्य रूप का भी महत्त्व है, पर आन्तरिक रूप का और भी अधिक महत्त्व है। अतएव आप धर्म के आन्तरिक रूप पर भी विचार करें और कसका पालन करें।

धर्म का आचरण करने वाले को इस बात से इसी जीवन में मोक्ष मन्त्रे न मिले मगर वह स्वर्ग का अधिकार तो होता ही है। स्वर्ग से ज्युत होकर धर्मात्मा जीव सब प्रकार के वैभव से युक्त परिवार में जन्म प्राप्य करता है और अपना कल्याण भी कर लेता है। इस लक्ष्य के समझन के लिए बन्धुबन्धन के चरित पर विचार करना चाहिए।

मादरेव की कथा—

सेठ अण्णमन्त्र ने अपनी पत्नी से कहा—पिये। तुम्हारे बच्चे से महापुत्रराजी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर पारेखी की प्रसन्नता का पार न रहा। वह अत्यन्त मायबानी से धर्म का प्रतिपादन करने लगी। पति-पत्नी वही समय से ब्रह्मचर्यपूर्ण रहने लगे। यों ही ब्रह्मचर्य विशेष कामकारक है और प्रत्येक को अपनी राशि के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, परन्तु जब यह मादरेव हो जाए कि गमभारक हो गया है, तब से लेकर जब तक अपना पुत्र पीला न छोड़ दे तब तक तो ब्रह्मचर्य

का पालन अवश्य ही करना चाहिए । यह नियम पशुओं में प्राकृतिक ढंग से चला आ रहा है । तभी उनकी सन्तान हृष्ट-पुष्ट होती है । उन्हें मनुष्यों की तरह दवाओं के सहारे अपना जीवन नहीं व्यतीत करना पड़ता और न पेट को दवाखाना बनाना पड़ता है । जो मनुष्य इस नियम का पालन नहीं करते, उनकी सन्तान मरो इत्या मरोखी होती है । पत्नी भी अपना स्वास्थ्य खो बैठती है । इसलिए खास तौर से पुरुषों का कर्त्तव्य है कि वे अपने ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर और अपनी सन्तान के ऊपर दयाभाव रख कर ऐसे समय में ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें ।

जब कोई पुण्यआत्मा जीव गर्भ में आता है तो उसके पुण्य के प्रभाव से माता को भी अच्छा ही दोहद होता है । कहा भी है —

पुण्यवान् गर्भ में आवें, माता ने लड्डू जलेबी भावे ।

साधु—सतियों की सेवा चावे, नित उठने धर्म कमावे ॥

अर्थात् जब पुण्यशाली जीव माता के उदर में होता है तो माता को राख या मिट्टी जैसी वस्तुओं को खाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि अच्छे-अच्छे मिष्ठान्न खाने की इच्छा होती है । उसे धर्मश्रवण करना अच्छा लगता है । हृदय में दया और परोपकार की भावना जागृत होती है । वह किसी के प्रति वैर विरोध का भाव नहीं रखती । प्रेम से परिपूर्ण रहती है । उसमें सुमति जागती है ।

जब पाधर्वे तीर्थंकर भगवान् सुमतिनाथ अपनी माता के गर्भ में आये तब की एक घटना प्रसिद्ध है । उस समय एक सेठ या धीर उसकी दो स्त्रियाँ थीं । एक के लड़का था और दूसरी

नित्यमन्तान थी। सेठ व्यापार के विभिन्न अपनी शान्ति बिरों के साथ बेशर परवेश गया था। व्यापार करके जब लौट रहा था तो जहाज में मार्ग में ही उसका वेहन्य हो गया। जिस की के पुत्र नहीं था उसने उस पुत्र को अपना बना देने की सोची। वह बड़ी जल्दबाजी और दूसरी तरह स्वभाव की थी। उसने अपने पर लाड़-प्यार करना आरम्भ किया और उसे अपनी ओर आकर्षित कर दिया। जब बाबू उससे दिस गया तो उसने यह कहा किया कि वह बाबूक मरा है। उसने बाबूक को प्रेम से अपनी ओर खींच दिया था जिससे बाबूक भी उसे माँ समझने लगा था। वह अपनी असली माता के पास भी नहीं जाता था।

बाबूक की माता अपनी लौट का बाबूक पर अत्यन्त स्नेह देकर पहले तो प्रसन्न हुई परन्तु जब नीत ने बाबूक पर अपना कब्जा जमा लिया तो वह बबराई। सोचा लड़की-भगवती अपन देश में पहुँची और न्याय कराने के लिए राजा के पास गई। राजा ने बहुत शिवाग लगाया और सब आनर्धन की किन्तु वह नहीं समझ सके कि वास्तव में यह बाबूक किस्का है और किस्का नहीं है। बात-काद से विचार करते करते सम्भाव्य हो गया। राजा ने बड़काबाबा भाखन ठपका दी रहा है। शीघ्र पधारिये। जब राजा ने दूमरे दिस के लिए किस्का स्मगित कर दिया।

राजा महल में गये। बहनेन कम चहुत सुन्दरने का दास रानी को सुनाया। रानी ने कहा—जब मैं न्याय करूँगी। मेरे चर में मरान् पुष्यराणी जीव है। अतएव आशा है कि मैं स्त्री न्याय कर सकूँगी।

दूसरे दिन रानी के सामने दोनों स्त्रिया उपस्थित हुईं रानी ने कहा—अच्छा, तुम्हारा मुकदमा एक वर्ष के लिए स्थगित किया जाता है। तब तक यह बालक राज्य के कब्जे में रहेगा। यह सुनकर बालक की असली मा को असोम दुःख हुआ। वह कहने लगी—मैं एक घड़ी के लिए भी बालक को नहीं छोड़ सकती। न्याय अभी होना चाहिए। दूसरी ने कहा—महारानीजी की जैसी इच्छा। एक वर्ष बाद ही सही।

असली माता फूट-फूट कर रोने लगी। यह हाल देख कर रानीजी ने समझ लिया कि असली माता कौन और नकली माता कौन है? बस फिर क्या था, महारानी ने अपना निर्णय दे दिया और मही निर्णय दे दिया।

कहने का आशय यह है कि महारानी के गर्भ में पुण्यवान् जीव था, इस कारण उनको सुमति उपजी। फलस्वरूप उनके बालक का नाम भी 'सुमतिनाथ' रक्खा गया।

माता के गर्भ में जब पुण्यवान् जीव नहीं होता है तो —

पापी जीव गर्भ में आवे, माता ने राखोड़ो लंबड़ा भावे ।

साधु सतियों की निन्दा चावे नित उटने क्लेश कमावे ॥

पापी जीव के प्रभाव से उसकी माता को राख और कोयला खाने की इच्छा होती है, लुब्ध-भगवा और कलश-कलह करने की भावना उत्पन्न होती है उसे धर्म की बात सुहाती नहीं है। इसमें माता का दोष नहीं, गर्भ में स्थित बालक का ही दोष समझना चाहिए।

सेठानी भारिणी के गर्भ में पुरुषवान् जीव थाया थी । उसके निमित्त से उसका इष्य निमज्ज रहने लगा बुद्धि पवित्र रहने लगी और धर्म के प्रति रुचि बढ़ी । सेठानी ने बढ़ी यत्न के साथ गर्भ का पोषण किया । गर्भ की रक्षा के लिए उसने अपना बाहार-बिहार और काम-वान बहुत संयत् कर लिया

आदिर नौ महीने और कुछ दिन ज्योतिष्ठ होने पर शुभ समय में बाळक का जन्म हुआ । स्वयं में जन्म का वृद्ध देखने के कारण उसी समय बाळक का नाम जन्मुकुमार रक्खा गया । जन्मुकुमार के जन्म के उपलक्ष्य में सब भुजिर्वा मनाई गई ।

जन्मुकुमार की आकृति ऐसी सुन्दर थी और रूप इतना मज्जीना था कि जो उसे देखता मिह्रक हो जाता । बाळक सभी के मन को हरण कर लेता था । धीरे धीरे वह बढ़ने लगा और कस्तूरी छार-संभाळ के लिए बच्चों को निवृत्ति करती गई । बाळक अब सात वर्ष का हुआ तो कथाचार्य के पास भेज दिया गया ।

प्राचीन काल में व्याजक की तरह भूक्त नहीं होते थे । उस समय गुरुकुल की पद्धति प्रचलित थी । वह सात-आठ वर्ष की उम्र में बाळक गुरुकुल भेज दिया जाता था । वहाँ कथाचार्य सब अपने बेटे की तरह रखते थे और कथाओं का तथा विविध शास्त्रों का अध्यापन करते थे । बाळक गृहस्थों के बलावरण से दूर रहकर एकत्र माय से ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पोषण करता हुआ विद्याभ्यसन करता था । अब वह कथाओं में दुरुक्त हो जाता था और उसको बड़ा पक्का तो वो तो गुरुजी की अनुमति से गुरुकुलवासी का परित्राग करके गृहस्थी में जाता था । वह पद्धति बहुत उत्तम

थी। इस पद्धति से बालकों का सर्वाङ्गीण विकास होत था। इस लिए वेतन से और मन से स्वस्थ होते थे।

गुरुकुलों में सब बालक समान रूप से जीवन व्यतीत करते थे। चाहे कोई राजकुमार हो, चाहे रक्त-पुत्र हो, उनके साथ एक सा व्यवहार किया जाता था। इस कारण आगे चल कर राजा और रक्त के बीच कोई खाई नहीं रहती थी और उनके पारस्परिक संबंध बहुत मधुर होते थे।

जम्बूकुमार कलाचार्य के पास रह कर शीघ्र ही बृद्धतर कलाओं में प्रवीण हो गये। उनकी उम्र जब सोलह वर्ष की थी तो वह ऐसे दिखाई देते थे जैसे वीस वर्ष के हों। जम्बूकुमार को विवाह के योग्य समझ कर उनके माता-पिता कहीं सगाई की बातचीत करने का विचार कर ही रहे थे कि एक माय आठ सेठों की ओर से जम्बूकुमार की मंगनी हुई। ममो ने आग्रह किया कि आपके कुंवर का सम्बन्ध हमारी कन्या के साथ होना चाहिए। पहले पहल ऋषभदेव सेठ असमजस में पड़े गये कि इनमें से किसकी कन्या के साथ सम्बन्ध किया जाय और किसे निराश किया जाय। उन्होंने कद्यों के सामने अपनी लाचारों प्रकट भी की। मगर आठों में से कोई भी अन्यत्र सम्बन्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब ऋषभदेव ने सामने एक कठिन समस्या रखी हो गई।

आखिर आठों कन्याओं के साथ सगाई कर दी गई और विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। जिस समय की यह कथा है, उस समय भारतवर्ष की स्थिति बहुत उत्तम थी। देश में सर्वत्र शान्ति थी। धन-धान्य और दूध-दही की कमी नहीं थी। जीवन-

निर्बाह की सभी सामग्रियाँ सुकम और सस्ती थीं। बलराम बम्बुडुमार का विवाह खूब धूमधाम के साथ करने का निश्चय किया गया। संगठ-गीत गाये जाने लगे। बम्बुडुमार अपने माता पिता के इच्छीते पुत्र थे और उनके पास बैराग को कमी नहीं थी। ऐसी स्थिति में सख्त ही अनुमान किया जा सकता है कि उनके हृदय में कितना आनन्द बसा रहा होगा। कितना स्वास्त हिलोरे मार रहा होगा। बम्बुडुमार के माता पिता ने इस अवसर को अपने जीवन का महान् प्रसंग माना। वे आनन्द में मग्न थे और उत्साह से बहस रहे थे।

जब-जब तीर्थंकर अगस्त्य महर्षीर स्वामी निर्बाह प्राप्त कर चुके थे। श्री सुधर्मा स्वामी प्रचार करते हुए राजगृह नगर में पधारे। पौष सौ शिष्य उनके साथ थे। राजगृह के बागारिक नर और नारी सुधर्मा स्वामी का कर्णोपदेश सुनने को बस पड़े।

माहो ! सुधर्मा स्वामी क्या उपदेश रहे हैं और बटमा प्रवाद कैसा मोड़ खेता है यह बात आगे क्रमशः बताई जायगी।

जोधपुर
 ए १८-८-४८ }

रक्षाबन्धन

॥ स्तुति ॥

मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात—

सन्तानकाविकुसुमोत्कृष्टवृष्टिरुद्धा ।

गन्धोदविन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता,

दिव्या दिव पतति ते वचसां ततिर्वा ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आर्चाय महाराज फरमाते हैं कि हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त-शक्तिमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवान् ! आपकी कहीं तक स्तुति की जाय ! प्रभो ! देवों द्वारा की हुई मन्दार, सुन्दर, नमेरु, पारिजात और सन्तानक आदि कल्पवृक्षों के फूलों की सुन्दर और दिव्य वर्षा सुगन्धमय जलविन्दुओं को लिए हुए, पवित्र और मन्द-मन्द वायु के साथ आकाश से गिरती है । यह ऐसी प्रसीत होती है, मानों आपके वचनों की श्रेणी हो ।

भगवान् अब सम्बस्रण में धिराजमान होते हैं तो देवता अत्यन्त सुन्दर और श्वेत वर्ण के पुष्पों की रचना करते हैं । यहाँ भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति का प्रकरण है, अतः उनके सम्ब-

सरस्य में फूलों की बर्षा का वर्णन किया गया है। अगर वह भी समझता चाहिये कि चन्द्र तीर्थंकरों के समयसरस्य में पुष्पबर्षा नहीं होती। समी तीर्थंकरों की महिमा समान होती है और वे सब सब की समान भाव से प्रशंसा करते हैं। सभी के समयसरस्य की रचना एक-सी होती है। अतएव सभी तीर्थंकरों से समयसरस्य में देवों द्वारा कल्पवृक्षों के पुष्पा की बर्षा हुआ करता है। यहाँ यदि तीर्थंकर महाबाल् चण्डिकादेवकी की स्तुति का प्रसंग होने के कारण उनके नाम का जलजल किया गया है।

फूल पाँच रंग के होते हैं—काले नीले पीले लाल और सफेद। किन्तु महाबाल् के समयसरस्य में सफेद रंग के फूल ही बरसते हैं। वह सफेद रंग के फूल मानो ओलाखों को यह संकेत करते हैं कि—हे भगवन् श्रीगो ! इन सफेद फूलों को देखो और अपने मन को ऐसा ही निर्मल पद्म बनाओ।

भाइयो ! संसार में माना प्रकार^१ के पावकी हैं। उन सब के चित्त की अज्ञान-अज्ञान परिस्थितियों होती हैं। किसी का रूप काका होता है, किसी का तोका किसी का पीका और किसी का सफ़ेद होता है। लेकिन इन सब में सफ़ेद अर्थात् स्वच्छ-भिमल रूप ही सर्वोत्तम है और अज्ञान रूप सब से भयम है। जब कोई किसी के प्रति अथवा विराय प्रदर्शित करना चाहता है और तिरस्कार का भाव व्यक्त करना चाहता है तो उसे काके मरते दिखता है। जिसका रूप काका है, समझना चाहिये कि उसकी सामान्य परिस्थिति अथम है और उसका रूप स्वर्ण ही उसका तिरस्कार कर रहा है—वह अपने आपको चाप ही काका मरता दिखता रहा है। हमारे लोग चाहे उसके इस तिरस्कार को

न देख सकें किन्तु उसकी आत्मा तो उसे देखती ही है ।

जिमका मन अत्यन्त मलिन है, जिमका दिल काला है, उस पर दूसरों के उपदेश का और संतो के समागम का प्रभाव नहीं पड़ता । उक्ति प्रसिद्ध है:—

सुरदास की काली कंवलिया,

चढ़े न दूजो रंग ।

जैसे काले कपड़े पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार काले हृदय पर अच्छी शिक्षाओं का असर नहीं पड़ता । शास्त्र में इस प्रकार की क्लृप्त मनोवृत्ति को कृष्ण लेश्या कहते हैं । लेश्याएँ छह मानी गई हैं —

किरहा नीला य काज य तेज पम्हा तहेव य ।

सुक्कलेस्सा य छद्दा य, नामाइ तु जहयकर्म ॥

—श्री उचराध्ययन अ० ३०, मा० ३

अर्थात्—(१) कृष्णलेश्या (२) नीललेश्या (३) कापोतलेश्या (४) तेजोलेश्या (५) पद्मलेश्या और (६) शुक्ललेश्या यह छह लेश्याएँ हैं । इनमें से पहले की तीन लेश्याएँ अधर्मलेश्याएँ या अप्रशस्त लेश्याएँ हैं और अन्त की तीन धर्म का प्रशस्त कहलाती हैं । इनमें उत्तरोत्तर क्रम से प्रशस्तपन आता जाता है । यानी कृष्णलेश्या सबसे अधम है, उसकी अपेक्षा नीललेश्या और नीललेश्या की अपेक्षा कापोतलेश्या कुछ विशुद्ध है । शुक्ललेश्या सब से अधिक विशुद्ध है ।

कपाओं से प्रभावित लोगों की प्रकृति-कोरवा बूझाती है। जिसमें कुम्पकोरवा होती है, वल्ले विचार मज्जिन और पाप्मन होते हैं। ऐसा समुप्य जिसके साथ बोझी-सी कल्पित हो बाध करे और देने की सोचता है। वह भी विचार किया करता है कि अमुक को कल कर हूं और अमुक के साथ रहूँ। कुम्पकोरवा रौद्रमत्त को अलग करती है। वह इतनी करता है कि इसने रहते परि आयु का नाम हो तो मरक की आयु बगलती है और वह भी पदों का दूसरे मरक की नहीं बलिक बड़े या बालों मरक एक को आयु बगलती है। इस प्रकार कल्ला हृदय या कुम्पकोरवा बड़ी मयामक है और आत्मा का अहित करने वाली है।

कल्ले मन बाले को नीचत बेल-देन में दूसरे की करोड़ इकल केने की रहती है। वह भी विचारता है कि वह कम मरे और कम में इसकी करोड़ को इकल करूँ। किसी सेठ की भी बीमार हो तो सोचता है कि वह कम मर जाय ताकि अपनी बड़की की समारह इसके साथ कर हूं। किसी के पदों बलिक है और वह माकदार है तो कुम्पकोरवा बाला सोचता है कि अन्धा हो यह बड़का मर जाय और मैं अपने बड़के को इसकी गोद में बिछा हूं। वह वह भी सोचता कि मुझे ऐसा विमल क्यों करता चाहिए। अगर बड़का लकीर बाला है तो वह स्वयं करोड़पति बन जायगा। हमने स्वयं देखा है कि किन्हें तीस कपा मरिण की गीकरी भी मसीब नहीं होती थी वे ही भाग बलपति बने बैठे हैं। और जो कई वीदियों के बलपति थे या बलपति के बहों गोद गये वे अन्धा दिवाला मिथ्य गया और काले-वीने से भी मु हताश हो गये हैं। वह सब करणी का कल है। जिसने पुण्य

का उपार्जन किया है उसे सभी अनुकूल योग मिल जाते हैं। पुण्य के फलस्वरूप ही सुख-सामग्री की प्राप्ति होती है। पुण्य-शाली जीव कहीं भी रहे और किसी भी अवस्था में रहे, सुखी रहते हैं। सब प्रकार की विघ्न-बाधाएँ उसके सामने हार मान लेती हैं और प्रतिकूल संयोग अनुकूल बन जाते हैं। प्राचीन काल की कथाओं को आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार सकलमय स्थिति में से पुण्यात्मा जीव आनन्दमय स्थिति में आ जाता है। और आज-कल की अनेक घटनाएँ, जो सदैव घटती रहती हैं, पुण्य की प्रबल शक्ति का समर्थन करती हैं। रेलगाड़ी कहीं टकराती है या उलट जाती है। उसमें हजारों आदमी होते हैं। उनमें से कई-एक मौत के शिकार हो जाते हैं, कई घुरी तरह घायल होते हैं और कई घेदाग बच जाते हैं। इसका कारण क्या है ?

उड़ते-उड़ते हवाई जहाज का एंजिन ब्रेकार हो जाता है या वादलों के धुंधलेपन के कारण फिसी पहाड़ की चोटी से टक्कर खा जाता है। उस पर सवार कई लोग तत्काल ही मर जाते हैं। और कोई-कोई बच जाते हैं। इसका क्या कारण है ?

दो आदमी कृषि या व्यापार करते हैं। एक-सी मिहनत करते हैं। मगर एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि उठानी पड़ती है। एक लाखों कमाता है और दूसरा गँवाता है। यह भेद क्यों होता है ?

इन प्रश्नों का उत्तर एक ही दिया जा सकता है और वह यही है कि पुण्य के या पाप के उदय से मनुष्य को विभिन्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जिसके नेत्र हैं, जो सावधानी के साथ

विचार कर सकता है, वैसे पुण्य की महिमा पर-पर पर दिखावा नहीं। वह अपने पुण्य पर मरसा करगा और अपनी वनम के लिए बड़बानी करने का विचार तक नहीं करगा। विवेकवान् व्यक्ति को विदित है कि वन और मध्य पुरुष के वन हैं। पुण्य के बिना यह प्राप्त नहीं होत। पुण्य के प्रभाव से ही इनकी प्राप्ति होत है और पुण्य से ही स्थिरता होती है।

मात्रो। यदि रक्तो कि नीयत विगाहन से कोई लाभ नहीं होता। यह नहीं बल्कि उकती दानि ही होगी। जब तक पुण्य का उदर है तुम्हारे मुस को कोई क्षेम नहीं सकता। और जब पुण्य बीस हो जायगा तो तुम्हारा व्यवसाय वन-बहार भी उन्ही प्रकार विनीत हो जायगा वैन स्वप्न की सम्पत्ति सरसा विनीत हो जाती है। मुक्त और सम्पत्ति तो पुण्य रूपी वृक्ष के फल हैं। आप मुक्त-सम्पत्ति चाहते हैं तो पुण्य का उपार्जन करना होगा। स्कार्य करके क्या लाभ परोपकार करके वैन-दुखियों को सेवा और मत्तायता करके पुण्य का उपार्जन किया जा सकता है। इस प्रकार जब आप पुण्य रूपी वृक्ष का आरोपण करेंगे और वह बढ़ेगा तो अपने आप ही आपको समस्त मनुष्य फल की प्राप्ति होगी।

मगर दुनिया के लोगों में कितना वागव्यय है। वे दूसरे का गला काट कर मूठ जोड़कर चांगी और डकैती करके, हमारे के परिश्रम के फल का हड़प कर और इस प्रकार पाप का आचरण करते पुण्य का फल-मुक्त प्राप्त करना चाहते हैं। यह किन्हीं मारुती है। अविश्व रक्षण के लिए विन का पालन करना वैसी मूर्खता है, उन्ही प्रकार सुखी वनम के लिए पाप का आचरण करना भी मूर्खता है। यह बतला प्रमाण है। जिस आगे जाने के लिए पीछे कम बतले

वाला आदमी बुद्धिमान् नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार धन, ऐश्वर्य, आदि सुख की सामग्री प्राप्त करने के लिए पाप का आचरण करने वाला व्यक्ति भी विवेकवान् नहीं कहा जा सकता । किन्तु जो कृष्णलेश्या वाला है, वह इस प्रकार का विचार नहीं करता ।

कई लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये अथवा दूसरे की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा को ईर्ष्या के कारण सहन न कर सकने के कारण दूसरे को कलंक लगा देते हैं । दूसरे में नाम मात्र को भी जो बुराई नहीं होती, वही उसके मल्ये मढ देते हैं । कोई मला आदमी अच्छे कर्तव्य करके बढ़ाई पाता है और उसकी वह बढ़ाई जिन्हें पसन्द नहीं है, वे यही सोचा करते हैं कि कोई न कोई नुक्स निकाल देना चाहिये जिससे वह अपना मुँह ऊँचा न कर सके । उदाहरण के लिए—कोई दुराचारी पुरुष किसी पतिव्रता स्त्री के सतीत्व को नष्ट करना चाहता हो और वह काधू में न आता हो तो वह सोचता है कि किसी तरह इसके चरित्र के संबंध में कोई अफवाह उड़ा दूँ, जिससे इसकी बदनामी हो जायगी । कृष्ण लेश्या वाला जीव ऐसे-ऐसे पाप करके अपने भविष्य को अन्धकारमय बना लेता है । कार्य करते समय तो कुछ मालूम नहीं होता, मगर फल उसका बहुत बुरा निकलता है ।

धर्म, पथ, मत या सम्प्रदाय जीवन को उन्नत बनाने के लिए होते हैं, उनसे आत्मा का कल्याण होना चाहिए किन्तु कई लोग इनको भी अपने पतन का कारण बना लेते हैं । धार्मिक असहिष्णुता के कारण एक धर्म का अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी को झूठा कलंक लगा देता है ।

एक महात्मा थे । शहर में उनकी बहुत शोहरत फैल गई थी । यथापि उन महात्मा का किसी के साथ वैर-विरोध नहीं था, किसी

से कुछ काम हो नही था फिर भी कुछ लोगों का जबकी मरणा और बहती हुई प्रतिष्ठा खत्म नही हो सकी । उन लोगों के इच्छा में अकारण ही ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने महात्मा को कोई न काह इलाजाम लगा देने का विचार किया । उन्होंने सोचा इलाजाम लगान से इस महात्मा की प्रतिष्ठा पर बूझ पड़ जायगी ।

उन लोगों ने एक गर्मबली की को समझाया और उसे महात्मा का नाम से देने का विचार कर दिया । की किसी तरह बचकर में था गई । बसने महात्मा का नाम से दिया और उन लोगों ने महात्मा को बहाम करना शुरू कर दिया । मगर वह महात्मा बसक मरवाही थे—कल्लोट के लम्बे थे । कहावत है—साँव की धाँव कहीं ? इस कहावत के अनुसार लम्बा व्यक्ति मरने निश्चय रहता है और उसका कोई कुछ बिगाड़ कहीं कर सकता । स्वबोधी के पत्र सत्य का इला प्रबल बन होता है कि सारा संसार अगर बसक बिछड़ हा जाय तो की वह कहीं मुकता ।

इसका न दुकाराम नामक लम्बे हो गये हैं । वे एक बार मिला हम के लिए मिलने । उन्हें एक की मिला । वह बिपदा की और किसी पुरुष से उसे गर्म रह गया था । बसने लम्बे से कहा—मैं इस पुरुष का नाम का दूनी तो वह मर जाकर मर जायगा । दुकारामजी ने कहा—'मू मरा नाम से दूना ।

दुकारामजी ने सोचा मेरा क्या बिगाड़ने वाला है । सोने की कमी काठ नहीं लगता । लोग मेरा अपमान करेंगे तो कर होंगे । हमसे मरी भारमा का पत्न नहीं हो सकता । मेरे अपमान सत्य कर बन स अगर एक पुरुष के प्राण बचते हैं तो अच्छा ही है ।

वास्तव में सन्तों की विचारधारा और ही प्रकार की होती है। वे जानते हैं कि जैसे प्रशंसा से आत्मा का उत्थान नहीं होता, उसी प्रकार निन्दा से आत्मा का पतन नहीं होता। आत्मा के उत्थान और पतन के कारण अपना विचार और आचार है। दूसरों के अच्छा कहने से ही कोई अच्छा नहीं बन सकता और बुरा कहने मात्र से कोई बुरा नहीं हो सकता। साधारण लोग अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं और निन्दा सुनकर दुःखी होते हैं। यह एक प्रकार की दुर्बलता है। समझदार मनुष्य वह है जो निन्दनीय विचारों को अपने पास नहीं फटकने देता और निन्दनीय कार्यों से दूर रहता है, मगर निन्दा और प्रशंसा से नहीं डरता और उनसे हर्ष एवं विषाद का अनुभव नहीं करता।

गहरा विचार कर देखा जाय तो प्रतीत होगा कि निन्दा की अपेक्षा प्रशंसा मनुष्य के लिए अधिक हानिकर सिद्ध होती है। मनुष्य को जब प्रशंसा मिलती है तो वह उसमें फूल जाता है और अपनी त्रुटियों को, अपने दोषों को और अपनी बुराइयों को भूल जाता है। वह विचारने लगता है कि प्रशंसा तो हो रही है अब दोषों को दूर करने की आवश्यकता क्या है? इसके विरुद्ध निन्दा कभी-कभी लाभदायक सिद्ध होती है। निन्दा मनुष्य को आत्मनिरीक्षण की ओर प्रवृत्त करती है और आत्मनिरीक्षण से, दोषों का परित्याग करने की ओर झुकाव होता है।

जिसने निन्दा और प्रशंसा को जीत लिया है, जो 'समो निंदापसमाप्तु' अर्थात् निन्दा और प्रशंसा में समभाव धारण करता है, जो निन्दा सुनकर विषाद का और प्रशंसा सुनकर हर्ष का अनुभव नहीं करता, वही सच्चा सन्त या महात्मा है।

हाँ तो उस भीरु ने दूसरों के बहकाव में जाकर महात्मा का नाम ले लिया । मगर ज्यों ही वह भीरु पर गइ बोरो से बसका पेड़ टुकने लगा । आसिर झुठ भीरु मिथ्यापवाद क्या निपटता हो सकते हैं ? वह भीरु पेड़ के रूँ के कारण बेचैन हो गई । उसे महात्मा को कर्कश लगाने का उपाय फल मिल गया । रूँ पाप ऐसे होते हैं कि उपाय कष्ट फल प्राप्त हो जाय है । आर किसी को गांधी देखे हैं और वह गुरुन्ध आत्मके नाम पर ध्वज बना देता है । इसी प्रकार भटख रूप से भी उपाय फल मिल जाता है । भीरु रूँ के कारण कष्टप्रे होती ।

कथर महात्मा को पता चला कि किसी भी ने मुझे मथ्या कर्कश लगाया है । पहले तो वे आश्चर्य में रह गये और संसार के लोगों को विभिन्न कर्तुओं पर विचार कर खेद का अनुभव करने लगे । फिर उन्होंने सोचा—मैं साधु हूँ । कष्टा मुझे कर्मात्मा सम्मिली है । मैं अपने बर्मे का प्रतिनिधित्व करता हूँ । किसी भी बर्मे को अच्छाई का बुराई को साधारण लोग उस बर्मे के सिद्धान्तों से पूरी जानने वरन् उस बर्मे के अनुयायी लोगों के व्यवहार से जानते हैं । हालाँकि मेरी किन्ना होयी और कष्ट मेरी आत्मा को कोरे हाथ नहीं पहुँचेगी फिर भी बर्मे तो कर्कश होगा ही । लोग कहेंगे कि देखो इस बर्मे के साधु किन्ना बकरी और गुराचारी होते हैं । इससे जमी सन्तों का अपवाद होगा । मैं अपनी किन्ना की बरबाद न करूँ फिर भी बर्मे की भीरु दूसरे साधुओं की किन्ना का कथक करवा साधारण है ।

आखिर मुनि ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया । उन्होंने प्रविष्टा कर ली कि जब तक मेरा अपवाद दूर न हो जायगा, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा ।

उधर वह औरत उदर-वेदना के कारण चिल्लाने लगी । उसकी वेदना उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई । आखिर जब उसने सोचा कि अब प्राण बचाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है तो सभी-सभी बात प्रकट कर दी । उसने कहा—महात्मा विलकुल निर्दोष हैं । मैंने दूसरों के कहने से उनका नाम लिया है । महात्मा को क्लेशित करने के कारण ही मुझे वह वेदना भोगनी पड़ रही है ।

घर वाले उसे महात्मा के पास ले गये । उन्होंने सच्चा-सच्चा हाल कह कर पश्चात्ताप किया और महात्मा से क्षमायाचना की । दूसरे लोगों ने महात्मा से अन्न-जल ग्रहण करने की प्रार्थना की । महात्मा बोले—मैं अपनी निन्दा सहन कर सकता हूँ, परन्तु धर्म की और साधुसंत की निन्दा मुझे असह्य है । मैं प्राण-त्याग करना स्वीकार कर सकता हूँ, मगर यह नहीं सहन कर सकता कि मेरे कारण धर्म बदनाम हो और समस्त सन्तों की भी बदनामी हो । इसी कारण मैंने अन्न-जल त्याग दिया था । धर्म और सच का कलक अब दूर हो गया है तो मुझे भोजन-पानी ग्रहण करने में कोई ऐतराज नहीं है । यह कह कर महात्मा ने अन्न-जल लेना स्वीकार किया । औरत अपने घर लौट गई । उसके पेट का दर्द मिट गया । उसने पुत्र का प्रसव किया । कितने ही वर्ष के बाद वही महात्मा घूमते-घामते फिर उसी नगर में आये । उस स्त्री ने महात्मा का संस्मरण किया और धर्मोपदेश सुना । उसे संस्मर से विरक्ति हुई और वह दीक्षा लेकर तपस्वा करने लगे ।

तप की बड़ी महिमा है। जैसे सोने में जगा हुआ मैल भाग में सोने को तपान से दूर हो जाता है, उसी प्रकार जनापि कष्ट से आत्मा के ऊपर जो मलिनता चढ़ी हुई है, वह तपस्या की भाप से नष्ट हो जाती है। तपस्या अग्रम शुद्धि का प्रधान कारण है। इसीलिए भगवान् ने तपस्या को धर्म का मुख्य अङ्ग बतलाया है। श्री दशरूपविष्णुसूत्र के प्रारम्भ में ही कहा है—

धम्मो मंगलमुत्तिष्ठं अहिंसा संवमी तपो

अर्थात्—अहिंसा संवम और तप रूप धर्म सर्वोत्कृष्ट मंगलकारी है। यहाँ वह ज्ञान गङ्गा बाहिर कि यद्यपि यहाँ धर्म के तीन रूप बतलाये हैं मगर इन तीनों में आपस में कार्यकारणभाव है। अहिंसा का पावन संयम से होता है। जिसका मन बचर और काम संयमयुक्त नहीं होगा वह अहिंसा का पावन नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन कितने क्लिप्त धर्मों में संघट होऊ चलाता है वतन ही वतन धर्मों में इनके जीवन में अहिंसा का विकास होता जाता है। इसी प्रकार अहिंसा के लिए संयम की अनिवार्य आवश्यकता है। जो आपस मन पर काबू नहीं रखता किसी भी प्रकार की दुर्भावनाओं को मन में उत्पन्न होने देता है और जिसका मन दुर्भावनाओं से दूषित बना रहता है, वह मानसिक असम्यक्ता जीव अहिंसा का पावन नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो अपने बचन पर नियंत्रण नहीं रखता बरामा आगे ही अटमट बकने लगता है, जिस बोलन का मान नहीं है वह भी अहिंसा का पावन कर्म में समर्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो अपनी बापा को काबू में नहीं रख सकता जो बनाव और विचरवचन हाकर कार्य करता है वह भी अहिंसा को सामना

नहीं कर सकता । तात्पर्य यह है कि मन, वचन और काय को सयम में रखने वाला पुरुष ही अहिंसा की पूरी तरह साधना कर सकता है । इस प्रकार अहिंसा का साधन सयम है ।

जैसे अहिंसा की साधना सयम से होती है, उसी प्रकार सयम की साधना तपस्या से होती है । स्वेच्छापूर्वक कष्ट को सहन करना तपस्या है । कष्टों और कठिनाइयों को सहन किये बिना सयम का साधन संभव नहीं है । इस तरह तपस्या से सयम और सयम से अहिंसा की साधना होती है । इसीलिए तो भगवान् ने فرमाया है —

आयावयाही चय सोगमल्ल ।

अरे मुमुक्षु ! आतापना ले अर्थात् कठिनाइयों को सहन कर । सुकुमारता त्याग दे ।

जो सुकुमार होगा वह तपस्या करने से डरेगा और तपस्या किये बिना आत्मा का कल्याण होना असंभव है ।

अन्यान्य तीर्थंकरों की बात जाने दाजिये । चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर के जीवनचरित को ही ले लीजिए । भगवान् जन्म से ही अवधि ज्ञानी थे । दीक्षा ग्रहण करते ही उन्हें मन-पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया । वे जानते थे और दुनिया को जाहिर हो गया था कि वे तीर्थंकर हैं और उन्हें मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा फिर भी भगवान् ने आनन्दमय जीवन व्यतीत नहीं किया । वे लगभग बारह वर्ष तक घोर तपस्वरण करते रहे । भगवान् के इस व्यवहार से हमें यही सीखना चाहिए कि आत्म-कल्याण के लिए तप अनिवार्य है ।

माइयो ! तत्स्था मी यो प्रकार की होती है-सकाम तपस्या से की जाने वाली तपस्या और निष्काम भाव से की जाने वाली तपस्या । कई लोग दुनिया में अपनी महिमा बढ़ाने के लिए तपस्या करते हैं । कई मरने के बाद स्वर्ग में लपक होकर दिव्य भोगों पमोगों को भोगने की कामना से प्रेरित होकर तप करते हैं । कई लोग मनुष्य होकर राजा-महाराजा सम्राट् भयवा चक्रवर्त्ती बनने की इच्छा रखकर वा राज्य कोई आदिश्री-सिद्धिवाँ प्राप्त करने के सम्बोध से प्रेरित होकर तप करते हैं । यह सब सकाम तपस्या है । कामना के कारण तपस्या दूषित हो जाती है । ऐसी तपस्या का पूरा फल नहीं मिलता ।

दूसरी निष्काम-तपस्या है । निष्काम-तपस्या संसार के भोग लोभों का पुत्र-पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए नहीं होती । बल्कि एक मात्र कल्प होता है-आत्मशुद्धि । कई लोग कहेंगे कि महाराज ! आपकी तपस्या बड़ी कमल है । आप तो विजापट के बाद या गवर्नर बनेंगे ॥ लेकिन भाई, संतों की तपस्या काम वा गवर्नर बनने के लिए नहीं होती । सन्त-जन इन पदविधियों को पसंद नहीं करते । अपने सन्त जन्म-मरण के चक्कर से चूटने के लिए ही, अपनी आत्मा के परम कल्याण के लिए तपस्या करते हैं । महाबाहू ने भी-कृष्णकालिकसूत्र में परमावा है—

पञ्चविंश तनु तपश्चमाही नयन् तमहा—

(१) नो इहलोगतुवाए तपसिद्विग्या

(२) नो परलोगतुवाए तपसिद्विग्या

(३) नो किञ्चित्पण्यसदसिलोगद्वयाए तवमहिद्विज्जा

(४) नचत्थ निज्जरद्वाए तवमहिद्विज्जा ।

अर्थात्—तप समाधि चार प्रकार की है—(१) इस लोक संबंधी लब्धि या कामभोग के लिए तप न करे (२) ब्रह्मदत्त चक्र-वर्ती आदि के समान परलोक में भोगोपभोग प्राप्त करने के लिए तप न करे (३) कीर्ति (सर्व-दिशाव्यापी यश), वर्ण (एक दिशा-व्यापी यश), शब्द (अर्ध दिशाव्यापी यश) और श्लोक अर्थात् स्थानीय प्रशंसा के वास्ते तपस्या न करे । (४) निर्जरा के सिवाय और किसी भी सासारिक प्रयोजन से तपस्या न करे ।

इस प्रकार निष्काम, निरीह भाव से तपस्या करने वाला पुराने से पुराने पापों को धो डालता है ।

उस महिला ने महात्मा से क्षीप्ता अगीकार करके ऐसी ही उत्तम तपस्या की । उसकी उत्कृष्ट तपस्या के कारण लोग उसका आदर-सन्मान और श्रद्धा-भक्ति करने लगे । सभी जगह उस तपस्विनी को महिमा फैल गई । वास्तव में गुणों के कारण ही किसी को आदर और सन्मान की प्राप्ति होती है ।

एक बड़ा आदमी हलवाई की दुकान पर गया । उसने गुलाबजामुन खरीदे । हलवाई ने दोने में गुलाबजामुन दे दिये । सेठ ने रेशमी रुमाल से गुलाबजामुन ढँक लिये । तब दोना मिजाज में आकर सोचता है—हम भी रेशमी रुमाल से ढँके हैं !

सेठ अपनी हबेली में जाता है और चौथे मजिल पर जा पहुँचता है । वहाँ कुर्सी और टेबिल सजे हुए थे । सेठ दोने को बढ़िया सी तश्तरी में रख देता है । तब दोना अभिमान करता

ई—माह ! हम कितने ऊँचे चढ़ गये हैं । और मुझ किठना सुन्दर आसन बैठने के लिए मिला है । मगर ये चारे दोमे को क्या पता है कि यह उच्चत गुणावज्ञासुन की बनीकठ है । जब गुणावज्ञासुन मरुतगी में ली खिय गये तो जाने को नहीं पास की जिदकी में से नीचे गिरा दिया गया और अब उसे कुत्ते चाटते हैं ।

ॐ मनुष्य संसार में शरीर को पूज नहीं है अगर तेरे शरीर रूपी बाने में सद्गुण रूपी गुणावज्ञासुन मरे होंगे तो तेरी पूज होगी तब प्रविष्टा होगी तू ऊँचा चढ़ेगा और उत्तम आसन प्राप्त करेगा । यह सब न होगा तेरे अन्दर मरुगुणों का वास न होगा तब तेरी पूज नहीं मही होने की । तू पुण्य लेकर आया है । पुण्य के प्रभाव से तुझ मनुष्य बानि मिली है सुन्दर शरीर मिला है मोक्ष-समझने की शक्ति मिली है परम प्रवण करने का सुयोग मिला है । मगर याद रखना अगर तूरा पुण्य समाप्त हो गया और तू ने तबीन पुण्य का उपार्जन नहीं किया-होवा काही करके चला तो तभी दुःखी होगी कि नहीं पता की नहीं बनेगा ।

मान्यो यह महिला आर्यिका बन कर सखी तपस्वा करने लगी । तपस्या के फलस्वरूप कमल शरीर लूटा तो वह स्वर्ग में गई । फिर काश पवन स्वर्ग के मुक्तों को आगकर वहाँ से बच कर वह राजा जनक के यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हुई । वहाँ लक्ष्म नाम सीता रखवा गया । राम के साथ जन्मका विवाह हुआ । मगर जमने मुनि को झुठा बकहू लगाया जा इसी कारण रावण हर ली गया और जम ही झुठा कंसक क्षण गया । लोग कहने लग— क्या रावण माता को मरु मारने ली गया था ? संभव है काह न ग म जाय और पूरा बोक ल किन्तु सूँचे नहीं फिर भी

राक तो होता ही है ! रावण और सीता अकेले थे, अतः न मालूम क्या हुआ होगा ?

भाइयो ! कहने वाले भी जवर्दस्त होते हैं । आखिर सीता को अग्नि में प्रवेश करके अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी पड़ी । इस दुःख का कारण यही था कि पूर्व जन्म का जरा-सा दाग रह गया था उसका फल सीता को भोगना पड़ा ।

भाइयो ! यहाँ सुख है और दुःख है । धूप है और छाया है । समझे ? जैसा किया है वैसा भोग रहे हो और जैसा कर रहे हो और करोगे वैसा भोगना पड़ेगा । इसलिए हृदय में कालापन-कृष्णलेश्या—नहीं रखना चाहिये । हृदय को साफ और स्वच्छ रखने में ही कल्याण है । सदा सावधान रहो कि एक क्षण के लिए भी तुम्हारी भावना मलिन न हो पाये ।

गहराई से सोचोगे तो जरूर मालूम हो जायगा कि मनुष्य के जीवन में भावनाओं का महत्पूर्ण स्थान है । मूल में मनुष्य २ समी सरीखे होते हैं, फिर भी एक बुरा और दूसरा भला क्यों कहलाता है ? एक उत्तम और दूसरा अधम क्यों बन जाता है ? इसका उत्तर यही है कि भावनाओं के भेद से मनुष्य में यह भेद होता है । भावना मनुष्य के जीवन को निर्माण करने का साचा है । व्यक्ति का व्यक्तित्व भावनाओं के यत्र में ढल कर ही निर्मित होता है । मनुष्य के हृदय में सर्व प्रथम अच्छे या बुरे विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों से प्रेरित होकर वह अच्छे या बुरे काम करता है और फिर अपने जीवन को अच्छा या बुरा बना लेता है ।

भावना का बल बड़ा ही प्रबल होता है । भावना के प्रभाव से मनुष्य भीतर ही भीतर एक विराट् जगत् का निर्माण कर लेता

है। प्रमत्तबन्धु राजर्षि की क्या तो आपने सुनी है ? यह सुनिने और आत्मस्थान में जीन हो रहे थे। राजा मेथिक के सेवकों के मुख से उन्होंने सुना कि कन्नड़ बड़का संकट में है। मन्त्री बनें बसका राज्य छीन लेने की फिराक में हैं। यह सुनते ही कन्नड़ मायना बदली। बरबली-बरबली ऐसी अवधन स्थिति पर आ पहुँची कि मगधान ने बसकावा कि ने अगर इस समय कन्नड़ को सत्त्व में नरक के प्रतिनिधि बनें। मगर योको ही देर तक आ मायना रही। उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ केरा के पञ्चम कर्ण आ गया कि—मोह। मैं यह क्या कर रहा हूँ ? मैं साधु होकर अब ही मन संश्राम करने से कुछ गया हूँ। बस मायना ने पकड़ा काया और यह ऊँची चढ़ो इतनी पवित्र बची कि बसी सत्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह है मायना का चरमस्त बसकावा। यहाँ साठवां नरक और यहाँ मोह। दोनों को बिरोधी सिद्ध कर स्थित हैं। एक अवधन से अवधन स्थिति है और दूसरी अवधन से अवधन स्थिति है। मगर मायना की गति इतनी तेज है कि इस ही क्षण में हमने कन्नड़ रास्ता लप कर दिया।

मायना आप सामाजिक करते हैं तो अच्छी बात है, बरबली आदि लपन्वा भी करत हैं तो बीर भी अच्छी बात है, मगर बीर आपकी मायना पवित्र रहती है तो सबसे अच्छी बात है। साधु का शुद्धिक ज्ञाना कोई भी किया पूरा कन्नड़ बही दे सक्ती। आपकी महाराज चरमस्त हैं —

पत्मान् । कदा प्रतिफलन्ति न याचशुभम् ।

अथान् कदा कितनी ही कम किया कथों न करे अगर कन्न

साध भावना नहीं है, बिना मन के, बौद्ध समझ कर की जा रही तो वह सफल नहीं होती ।

विचारों के प्रभाव से मनुष्य का सारा जीवन प्रभावित होता है । विचार में आ जाता है कि यह भूतनी है तो उसे हवा में भी भूतनी हो नजर आती है । इसीलिए हमारे यहाँ उक्ति प्रचलित है—

यथा दृष्टिस्तथा सृष्टि ।

अर्थात्—जैसी दृष्टि बन जाती है वैसी ही दुनिया नजर आने लगती है ।

एक आदमी ने पौषध किया । उसने अपनी लम्बी अंगरखी और पगड़ी खुंटी पर टांग दी । वह रात को जागा तो अपनी ही अंगरखी को देखकर कहने लगा—अरे भूतनी ! भूतनी ! और अपनी पगड़ी को भूतनी का सिर समझने लगा । इस प्रकार के वहम बड़े खतरनाक होते हैं । वहमी आदमी शून्य में से वस्तुओं का निर्माण कर लेता है और फिर उनसे भयभीत होता है और कभी-कभी तो मौत का शिकार बन जाता है ।

यों तो वचन और काय से भी पाप होता है, मगर मन इतका सरदार है । मन अकेला ही पाप और पुण्य का उपार्जन कर लेता है और वही वचन और काया को पाप की ओर प्रेरित करता है । इसी प्रकार मनुस्मृति में कहा है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो ।

अर्थात्—मन ही बंध और मोक्ष का प्रधान कारण है ।

एक बार मगधान् महावीर स्वामी राजगृह भगर में बंधारे।
 उनके साथ बहुत से साधु थे। उनमें से एक साधु छत्र में जात
 करके बड़े थे। रात्री बेहमाये उन्हें देखा और कहा-कम्य है। वह
 मुनि की छत्रे लपस्या को देखकर बड़ी प्रमत्त हुई। वह अपने
 गच्छ में धार्य और रात्रि में सो गई। कहाके की सूर्य पक्ष रही तो
 उनके एक हाथ काटार्य से बाहर रह गया तो छत्र से छिड़ुर बना
 उनके हाथ अम्बर के छिगा। वही समय उसे कम मुनि का स्मरण
 हो आया और उनके मुँह से निकल गया-‘कम्य है मुनिराज’।

रात्री बेहमाये के मुक्त से निकले हुए वह शम्भु के उनके पति
 राजा जेथिक ने मुने। उसे बहय हो गया। उनके छोटा-बड़ा
 बुरे लक्ष्यों की को है। जेथिक को बड़ा क्रोध आया। उनके
 कहा का जुका है कि क्रोध एक प्रकार का पागलपन है। क्रोध
 आदमी विवेक से काम नहीं ले सकता। किम निकलते ही पता
 जेथिक ने अम्बरकुमार को आया तो कि रात्री का मद्रक कुछो रो
 और देर मत करो। मैं महावीर स्वामी के दर्शन करने जाता है।

इस प्रकार आदेश देकर राजा जेथिक मगधान् की प्यु
 पाछता करने का किया। इधर अम्बरकुमार ने विचार किया—
 महाराणी बेहमा अत्यन्त शीघ्रपत्नी और परमविष्ट है। मुनिवा
 कीट जात भगर महाराणीकी अपना बर्तन नहीं जोड़ सकते। फिर
 भी महाराज ने न जाने क्यों ऐसा आदेश दिया है।

अम्बरकुमार ने राजा का आदेश मानकर मद्रक के पास-
 पास के बड़े-बड़े देर लगवाये और वहाँ आग जगवादी।

इधर राजा जेथिक मगधान् की सेवा में पहुँचे। पञ्चविधि

वन्दना-तमस्कार करके उन्होंने सर्वप्रथम गीता चेलना के सम्बन्ध में ही प्रश्न किया, मगर जरा टेंढ़े ढंग से। राजा ने कहा— प्रभो ! राजा चेटक की सातों लड़कियां कैसे शील स्वभाव की हैं ? भगवान् ने उत्तर दिया—सातों पुण्यशालिनी, तपस्विनी और सुशीला हैं। सब निर्दोष और नीतिनिष्ठ हैं।

भगवान् का उत्तर सुनकर राजा श्रेणिक एकदम सोच-विचार में पड़ गया। उसे भगवान् की वाणी पर पूर्ण विश्वास था। वह सोचने लगा—जब केवली भगवान् मातों को निर्दोष और सुशील बतला रहे हैं तो मेरी पत्नी चेलना भी निर्दोष है और सुशील है, क्योंकि वह भी राजा चेटक की पुत्री है। यह सोचकर श्रेणिक तत्काल महल की ओर चल दिया। वाम में पहुँच कर उसने धुआँ निकलते देखा। समझा चेलना के महल में आग लगा दी गई है। उसने अभयकुमार से कहा—अरे ! यह क्या गजब कर डाला ? जा रे अभय !

अभयकुमार ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह उसी समय भगवान् की सेवा में जा पहुँचा और दौड़ित हो गया। राजा ने देखा, महल सुरक्षित है और रानी सकुशल हैं। यह देखकर राजा को सन्तोष और हर्ष हुआ। थोड़ी देर बाद राजा ने नौकरों से पूछा—कुमार कहाँ हैं ? तब उन्हें बतलाया गया कि कुमार भगवान् के पास गये हैं। राजा फौरन प्रभु के पास जाते हैं और अभय-कुमार को साधु के बेप में देखकर कहते हैं—बेटा, तुमने यह क्या किया ?

मुनि अभयकुमार शान्त स्वर में बोले—बहुत दिनों से मैं ससार त्यागने की इच्छा कर रहा था ससार के प्रति मेरे अन्त-

कारण में तनिक भी आकर्षण नहीं रहा था। संसार मुझे असह्य प्रतीत होता था। मैंने गृहवास त्याग कर साधु बनने की आज्ञा चाही। मगर आपसे आज्ञा नहीं थी। आपने कहा—बच मेरे मुह से 'आर अमय' निश्चय तभी बीजा होता। आज आपसे मुझ से यह सम्बन्ध निश्चय गये। यह मेरा महान् सीमाव्य है। मैं इन शब्दों की आज्ञा मानकर बीजा ग्रहण कर ली हूँ।

मातृगो ! इस कथा से आप समझ सकते हैं कि वह किसी बुरी बीजा है। वह कभी-कभी दुःख के बरतों को देता है। उस समय मगधान् स्वयं विराजमान थे इस कारण और अधिक होते-होते बच गया। मगर आजकल वहम के कारण अनेकों पर बार झड़ हा रहे हैं। आपसी तकरारें बढ़ती चली जाती हैं और कभी-कभी लोग एक दूसरे के मन के प्यासे इन बातों में और पड़ा जाते हैं। पति पत्नी की झड़ ब होता है, माई माई का बैरी बन जाता है। अतएव निराधार वहम को मन में स्थान देना उचित नहीं है। इसे एक कथो, शंका कथो या अविश्वास कथो यह बड़ा असह्यकारी होता है।

किसी जगह एक सन्त विराजमान थे। पद्यपि वे भीड़भाड़ से बचने का प्रयत्न करते थे। उन्हें एकजन्म मित्र था और शक्ति के साथ धर्म भ्रान्त किया करते थे, तथापि कभी-कभी अज्ञानजन्य अन्धगी मगति के लिए आ जाते थे। और जब आ जाते थे तो वे उन्हें मनार्थ नहीं कर सकते थे। एक बार कई महिषासुर उनके पास आई और उन्हें घेर कर बैठ गईं। इन्होंने एक पुष्प आया। वह प्रक्षालन करके बैठ गया और बोला—महाराज ! जैसे कृष्ण गोपबों के बीच शोभायमान होते थे वैसे ही आप भी सुशोभित

हो रहे हैं ! भला, ऐसे वातावरण में साधु का मन किस प्रकार ठीक रह सकता है ?

सन्त ने कहा—तुम्हारा कहना एक प्रकार से ठीक ही है । साधुओं को ऐसे वातावरण से बचना चाहिए । फिर भी कभी-कभी वहिनें आ जाती हैं और उन्हें धर्मोपदेश न करना कैसा उचित हो सकता है ? देखो भाई, आज राखी का दिन है । आज तुम्हारी बहिन सज-धज कर तुम्हें राखी बांधने आएगी । उसे देख कर तुम्हारे चित्त में कैसी भावना उत्पन्न होगी ?

वह पुरुष बोला—बहिन के प्रति जैसी निर्मल भावना होती है वैसी ही होगी तब सन्त बोले—तो बस, यही भावना इन बहिनों के प्रति मेरी है । हम इन्हें माता और बहिन मानते हैं । हमारे लिए जगत् की स्त्रियां माता और बहिन हैं ।

आज रक्षाबन्धन का त्यौहार है । भारतवर्ष के मुख्य-मुख्य त्यौहारों में इस त्यौहार की गणना है और अत्यन्त प्राचीन काल से यह त्यौहार चला आ रहा है । आज के दिन पुरुषों और स्त्रियों में एक नवीन उत्साह की लहर उत्पन्न हो जाती है । क्या बालक और क्या वृद्ध, सभी आनन्द में विभोर हो जाते हैं । सर्वत्र घूमघाम और अनोखा वायु भण्डल बन जाता है । रक्षाबन्धन का त्यौहार भावनामय त्यौहार है । आज बहिन, भाई के हाथ में रक्षा का पवित्र सूत्र बांधती है और ब्राह्मण अन्य लोगों के हाथ में रक्षासूत्र बांधते हैं । जब बहिन, भाई के हाथ में रक्षाबन्धन बांधती है तो उसकी क्या भावना होती है ? जरा सुनिये :—

रक्षा आई रे सब रक्षा करो सन्देश लाई रे ॥ ध्रुव ॥

बहिन माई के रक्षा बांधे लीमि यम निमाई ? ।

साधिका में गाव सक्त पीहर में माई रे ॥

माइवी ! कितनी मायभाम्मव बात है । बहिन बहती है—
बीरा ! हम दोनों एक दासी के दो पुत्र हैं । मेरी बीर मेरी माया
एक सूत्र से बन्धी हुई है—मरुति ने हमें एक सूत्र में बांध रक्खा
है । भैया ! मुझे अन्त तक निभाना । मैं सासुरे में पीहर के पोछे
गाबपी हूँ । मुझे तेरा बल है बीर मरोखा है मेरे अम्बर माई की
शक्ति ही काम करती है । मेरी रक्षा करना ।

ज्यापारी अपनी कलम को राखी बांधता है इसका आत्म
न्या है बरा ध्यान से सुनो बीर सोचो—

रक्षा बांधे बहिन कलम के बीर दवात के ताई ? ।

प्रतिष्ठा है नीति-धर्म से कर्म कमाई रे ॥

ज्यापारी बलम बीर दायात के राखी बांधकर प्रतिष्ठा
अपनी इस प्रतिष्ठा को ताजा कर लेता है कि मैं नीति बीर धर्म
के अनुसार ही कमाई करूँगा । मन के क्षिप बर्न का परिवर्तन
नहीं करूँगा । शोम-कासन में पककर नीति का परिवर्तन नहीं
करूँगा ।

माइपो लोग कलम को काल में बनाते हैं । तब मासो कलम
ज्यापारी के काल में बहती है—नेको लेठ, न्याय-नीति के अनुकूल
बात बिलना नहीं तो कैसे मेरा मुँह कासा हुआ है बिसे ही गुन्हाप
मुद्र में कासा हो जायगा । सावधान रहना कोई पक्ष न करे कि
फला बम्बुडी ने मेरे गले पर तुरी बजा दी । इसक्षिप अपने गरी
काते धारि कागजात में सत्य-सत्य बिलना ।

भाइयो, आज क्या ग्यति है और व्यापारी लोग किस प्रकार अनीति का मेघन करते हैं, इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता । मैं जितना कह सकता हूँ, आप उसमें भी ज्यादा जानते हैं । मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि सन्या धायक कभी अन्याय से धन कमाने की इच्छा नहीं करता । आवक बनने की पहली शर्त 'न्यायोपात्तधन' है । न्याय-नीति से धन कमाना ही धायक उचित समझता है । अन्याय का धन अधिक समय तक नहीं ठहरता कहा भी है —

अन्यायोपार्जितं वित्तं दशवर्षं हि तिष्ठति ।

प्राप्ते त्वेकदशे वर्षे समूलं हि विनश्यति ॥

अर्थात्-अनीति का धन दश वर्ष तक ठहरता है-इससे आगे नहीं ठहरता । ग्यारहवों वर्ष लगने पर वह चला जाता है और अकेला ही नहीं जाता बरन् साथ में पहले की पूंजी को भी लेता जाता है ।

प्रतिवर्ष राखी व्यापारी को याद दिलाती रहती है कि अगर तुम अपने यश को उज्ज्वल रखना चाहते हो, अपना भविष्य सुन्दर बनाना चाहते हो और प्रतिष्ठा कायम रखना चाहते हो तो अनीति से पैसा इकट्ठा मत करना ।

क्षत्रिय लोग अपनी तलवार में राखी बांधते हैं । उसका प्रयोजन क्या है ? सुनिये —

क्षत्रिय खड्ग के राखी बांधे, प्रजा रक्षा तार्ह २ ।

कीन गरीब को कोई भी नहीं सके सतार्ह २ ॥

कृत्रिम की लज्जहार में बौधी ज्ञान गाड़ी राखी उसे बह स्मिरा
 दती है कि प्रजा की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है । प्रजा बरे भावित
 है । लुचकों और गुम्हों से पीड़ित न होने देने को तेरे ऊपर ज़िम्मे-
 दारी है । रामजी मानो उससे कसती है-बोर दोनों और पूर्वकों को
 रक्षा करना । सबस चीर राक्षशाको उन्हें सतावे न पावें इनका
 शोषण न करने पावें । तू स्वयं भी किसी पर अत्याचार न करना
 गोबर भूमि को मत हकपना । प्रजा की रक्षा में ही अपना रक्षा
 सम्मन्ता राजा की मोखत अच्छी हागी तो प्रजा भी तेक वीरत
 होगी ।

एक बार बादशाह अकबर पावे पर सवार होकर सैर करने
 निकले । दूर जाने पर प्यास लगी । कुए पर पावे । वहाँ एक
 बुढ़िया बैठा थी । बादशाह ने बुढ़िया से पानी माँगा तो बुढ़िया
 बोली-छहर जा केटा अभी काती हूँ । यह कहकर बुढ़िया पानी
 छाने लगी गई । बसने गले के छोट में बाहर गले में एक चाकू मारा
 कि रम से गिह्लास मर गया । गिह्लास बाहर बसने मुसाफिर को
 दिया । उसने पिया । जाते समय एक गिह्लास फिर ज्ञान को कहा ।
 बुढ़िया फिर रम देने लगी थी ।

माइनों । भारत में पहले के लोगों में बड़ी ज़रूरत थी ।
 अतिथि अम्त्यागल का सम्कार करने में लोग अपना अहोयाम
 समझते थे । सभी लोग अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार
 अम्त्यागल का आगत किया करते थे । कौन कह सकता है कि
 उनकी इस ज़रूरत भावना का वह परिणाम नहीं था कि हम समय
 भारत की प्रजा का पालन न परिपूर्ण थी और जीवन की
 समस्याओं में हम क्या धारण नहीं किया था । आज वह ज़रूरत

कहाँ है ? अतिथिभक्तार की भावना कहाँ है ? आज तो लोग घर आये से भी आँख बचाना चाहते हैं ?

बुढ़िया बिना मोच-विचार किये ही गन्ने का रस लाने को चल दी । एक राहगीर की सेवा करने का अवसर पाकर वह बड़ी सन्तुष्ट और खुश थी ।

उधर बादशाह मन हो मन सोचने लगा-गन्ने के खेतों पर तो अधिक महसूल होना चाहिए । उधर बुढ़िया ने गन्ने में चाकू मारा तो रस बहुत कम निकला । एक गिलास रस के लिए उसे कई गन्ने काटने पड़े । आखिर वह गिलास भर कर ले आई । बादशाह ने कहा—इस बार देर बहुत लगाई माँ जो !

बुढ़िया-मालूम होता है बादशाह की नीयत बिगड गई है ! इसी कारण कई चाकू मारने पर यह रस प्राप्त हो सका ।

बादशाह चकित रह गया । उसने सोचा-सचमुच 'ही मेरी नीयत बिगड़ी थी और उसका गन्नों पर उत्काल प्रभाव पड़ गया ।

इसी तरह घर के मुखिया की नीयत अच्छी हो तो सब घर वालों की भी अच्छी रहती है । और जब मुखिया की नीयत खराब होती है तो सब की नीयत खराब समझो !

कहने का आशय यह है कि राजा का कर्तव्य है कि वह अच्छी नीयत रखकर प्रजा की रक्षा करे ।

वाक्य सेट क्षत्रिय के बांधे देखो रक्षा जाई रे ।

धर्म और धार्मिक की रक्षा करो सदाई रे ॥

माझ्या सेठों भीर चरित्र को राखी बोंधता है । वह भी आत्मीबाँध देता है कि सदा फूझो-फूझो भीर धर्म तथा पर्याप्तार्थों की रक्षा करो । धर्म की रक्षा करना भी राजा और साहूकारों का कर्तव्य है साथ ही धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धर्म की रक्षा के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती । धर्म की रक्षा करने से धर्म भी भी रक्षा हो जाती है, क्योंकि धर्म धर्म का आधार है । अगर होता क्या है ? किसी धर्मात्मा को सौ रुपये की आवश्यकता पड़ जाय या उपहार देना कठिन हो जाता है और कसाइयो को धान के बोम में आकर हो ली देने में भी संकोच नहीं होता । क्या है—

धर्म से नहीं देवे सहायता धर्म से बढ़ेगा ।

बैठ पत्थर की भाँव में वह दूरी जायेगा ।

सुमति जब आवेगा

सर्वत्र मे जाते जोच दयावेगा ॥

जो लोग धर्मात्मा को स्वाभ्यता नहीं देते और धारियों के सामने अपनी बैकिंगों के सुद कोल देते हैं वे क्या कर रहे हैं ? पाद रत्नों के पत्थर की भाँव पर बैठे हैं और धर्म के दूबने में देर नहीं लगेगी । धनका नहीं पछा भी नहीं चलेगा ।

माझको कोरा लागत बाँधने से काम नहीं चलेगा । अगर रक्षाकर्मन को वास्तविक रूप देना है तो माई माई की रक्षा करे । पक्षीसी पक्षीसी की रक्षा करे । ग्राम नगर की रक्षा करे और नगर ग्राम की रक्षा करे । किसान साहूकार की रक्षा करे और साहूकार किसान की रक्षा करे । इसी प्रकार मत्स्यक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की

रक्षा करे। सभी सब की रक्षा करने में तत्पर रहे। यह कर्त्तव्य-भावना जिसके हृदय में सदा जागृत रहेगी उसकी रक्षा होगी।

भगवान् महावीर स्वामी ने हुक्म दिया है कि पाँच कारणों से साधु चौमासे में विहार कर सकता है। पहले, अगर राजा की दृष्टि खराब हो जाय तो चला जाय। दूसरा, कोई साधु बीमार हो जाय और उनकी सेवा करने के लिये पहुँचना अनिवार्य हो तो विहार कर जाय। तीसरे कोई साधु बहुत वृद्ध हो और विशिष्ट ज्ञानी हो तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा सकता है। चौथे, जिस गाँव में साधु स्थित है, उसमें यदि दुष्काल पड़ जाय तो अन्यत्र विहार कर सकता है। पाँचवें, यदि उस गाँव में आहार-पाणी दूषित मिलता हो तो चौमासे में भी अन्यत्र गमन कर सकता है। भगवान् के इस आदेश से स्पष्ट हो जाता है कि बीमार की सेवा को भगवान् ने कितना महत्व दिया है। जैसे साधु, साधु की सेवा करता है, उसी तरह गृहस्थ का कर्त्तव्य गृहस्थ की सेवा करना है।

रक्षाबन्धन को यह सारी, समझ मतलब भाई रे।

चौधमल ने राणाजी को रक्षा सुनाई रे ॥

रक्षाबन्धन का यह उपदेश हमने महाराणा फतहसिंहजी (उदयपुर-नरेश) को भी सुनाया था। आपको भी सुना रहा हूँ। हमारे लिए रक और राजा समान हैं। समान भाव से प्रभु के आदेश को श्रोताओं के कानों तक पहुँचा देना हमारा कर्त्तव्य है। भगवान् ने कहा है —

बड़ा पुरुषात्मा करता है तब ही सुखपूर्वक करता है ।

१ — आचार्यजी कहें

अर्थात्—संत पुरुष जैसे सबको अपने उपदेश करते हैं ऐसे ही निर्दोष को भी उपदेश करते हैं ।

राजी का संदेश मंजोर में मैंने आपको सुनाया है । आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों की रक्षा करें और दूसरों की रक्षा करने में ही अपना रक्षा समझें । माइनों रक्षा करो करो और संसार समुद्र से तरो बिना किसे मत मरो । पाप से बरो सुख में विचारो और भुक्ति मो को करो ।

ब्रम्हस्वामी की कथा

श्री सुधर्मास्वामी ऐसे ही उपदेशक थे जो राजा-रंक पर समान भाव रखते हुए विचारते थे । बिचस्ते-बिचारते वे राजपूत नगर में पधारे और नगर से बाहर एक बघात में ठहर गये । उस समय राजा क्रोशिक का पुत्र क्रोशिक गहो पर था । ब्रम्हवास में राजा क्रोशिक को श्रीसुधर्मा स्वामी के पधारन का समाचार दिया तो राजा को अत्यन्त दुर्पे हुआ और उसने भागनाम को कुछ इनाम देकर बिदा किया । तत्पश्चात् राजा क्रोशिक स्नान करके बच्चों और आभूषणों से अलंकृत होकर अपनी चतुरंगी सेना के साथ सुधर्मा स्वामी के दर्शन के लिए रवाना हुआ । मगर-निवा सिन्धो में भी यह समाचार बाबुबेग से प्रेषित गया । नर और

॥ उपदेश के बीच में आप ब्रम्हज्जुमार के रूप में कल्प ग्रहण किया है । आप कथा का शीर्षक भरत दिया है । कथा बड़ी बालू है ।

नारियां, बालक और पृथ्वी सभी भगवान् सुधर्मा स्वामी के पुण्य-दर्शन के लिए चल पड़े। इस प्रकार उस उद्यान में मानों एक मेला लग गया। ऐसा जान पड़ने लगा मानों राजगृह नगर सारा आसारा वहीं आ पहुँचा हो।

इधर जम्बूकुमार विंदोरी आ रहे थे। शाही के सिर्फ तीन दिन शेष रहे थे। उन्होंने राजा कोणिक को सवारा देव कर पृथ्वी-आज महाराज किधर पधार रहे हैं ? मालूम हुआ कि चरम तीर्थंकर भगवान् महायोग के गद्दीघर, प्रवर शानी, तपोनिष्ठ, महा-महात्मा सुधर्मा स्वामी के दर्शन के लिए सवारी जा रही हैं।

कुमार बड़े विनीत थे। उनके चरित से मालूम होता है कि वे माता-पिता की आज्ञा बिना कभी कोई कार्य नहीं करते थे। इस अवसर पर भी वे माता से आज्ञा लेने पहुँचे। उन्होंने कहा—मा भगवान् सुधर्मा स्वामी पधारें हैं और उनके दर्शन के लिए नगर-निवासियों का ताता लग रहा है। महाराज कोणिक भी पधारें हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ।

मा गहबड़ में पड़ गई। धर्म-कार्य से पुत्र को रोकना भी उचित नहीं है और इस अवस्था में नगर से बाहर जाने देना भी ठीक नहीं है। फिर कुछ सोचकर वह बोली—बेटा ! तेरे पीठी-मर्दन की हुई है, तेरा बाहर जाना उचित नहीं है।

जम्बूकुमार ने कहा—मा, धर्म-कर्म के लिए बाहर जाने में क्या बाधा है ? इससे कोई विघ्न नहीं होगा। महात्माओं के दर्शन करने से अमंगल का नाश होता है और मंगल होता है। फिर क्यों वहम करती हो ?

बन्धुभार की माता यमोदनी । यह जानती थी कि लक्ष्मी के दर्शन महामंगलमय होते हैं । फिर भी बौद्धिक परम्परा से वह ऊँची नहीं उठ सकी । माता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति किन्हीं ममता छिट्नी वत्सलता और कैसी योग्य मायना होती है, वह बात तो माता ही पूरी तरह समझ सकती है । और वहाँ स्नेह का अविच्छेद होती है वहाँ बुद्धिस्थायी भी हुआ करते हैं । परम्परा से जो रहस्य कहे जाते हैं, उनके कारण अस्मरित अन्तिम की आत्माका करके माता ने कहा—बेटा तुम्हें क्या पता है ? व असो नाश्वर्य है । मैं सब समझती हूँ ।

बन्धुभार—माँ तुम सब समझती हो हो मगर पुत्र-मोह के कारण अपने समझ हुए को मूढ़ रही हो जब हम किसी का अन्तिम नहीं करते तो कौन हमारा अन्तिम करेगा ? अन्तिम तो लक्ष्मी का होता है जो दूसरों का अन्तिम करे ।

कहाके की सही वह रही थी । एक आदमी अपनी पत्नी को बाने के लिए घर से निकला । वह रास्ते में आ रहा था कि सड़क पर छिदुरा हुआ और अकड़ा हुआ एक साँप वैसे दिखाई दिया । राहगीर दबालु था । साँप को इस हावत में देखकर उसने पिट में दबा आ गई । उसने उसे कम्बल में ढाँपेला और भगल में रखा दिया । साँप की, सड़ी दूर हुई । गर्मी पहुँची । स्मृति आ गई । वह देखकर राहगीर ने उसे जमीन पर छोड़ दिया । मगर साँप पुच्छारता हुआ उसके सामने आया और बोला—मैं तुम काटूंगा । राहगीर ने कहा—मैंने तेरे ऊपर दबा की है और इस प्रकर करता चुकाना चाहता है । साँप बोला—मैंने कहा था कि तुम पर दबा कर । मैं बिना काटे मर्ती रहूँगा ।

आखिर राहगीर ने कहा—तुम्हें काटना तो नहीं चाहिए, मगर यदि काटना ही है तो मुझे सुसराल जाकर आने दे। लौटते समय काट लेना।

साँप ने यह बात स्वीकार कर ली। राहगीर सुसराल पहुँचा मगर उसका चित्त उदास और खिन्न था। उसने किन्नी से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा और कुछ दिन वहाँ ठहर कर और अपनी पत्नी को साथ लेकर वापिस लौटा। जब वह उस जगह पहुँचा तो साँप फिर मिल गया। उसे देख राहगीर ने कहा—ले, काट ले, मैं आ गया हूँ।

यह हाल देखकर उसकी पत्नी बुरी तरह बबरी उठी। उसने साँप को हाथ जोड़कर कहा—मैं छोटी हूँ। न सासरे की और न पीहर की रही। नागदेव, मुझ पर दया करो और मेरे पति को बचने दो।

साँप बोला—मैं तेरा प्रबन्ध किये देता हूँ। पति के अभाव में भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा, ऐसी व्यवस्था किये देता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी बूटी दूँगा जिससे दुनिया तुम्हें पूजेगी।

स्त्री ने कहा—पति ही पत्नी का सुख है, सौभाग्य है, सर्वस्व है। सारे ससार का वैभव पाकर भी पतिव्रता पत्नी, पति के अभाव में सुखी नहीं हो सकती। पति का वियोग होना अपने आप में ही कष्ट है और घोर कष्ट है। फिर तुम्हारी बूटी मुझे कष्ट से कैसे बचा लेगी ?

साँप ने स्त्री की बात सुनी अनसुनी कर दी। वह बूटी लेने के लिए चला दिया जरा-सी देर में ही वह बूटी लें आया और

बोझा-ओ तरा कहा न माने उसी पर यह डाढ़ देना । यह दुरन्त मम्म हा जायगा ।

जी को नवीन बात सूझ गई । उसने साँप से यह बूढ़ी सेहर कहा—सुझ स बहकर मेरा दुरमम भीर क्यों होगा । भीर उसने साँप पर ही यह बूढ़ी डाढ़ ली । साँप उधौ समय भस्म हो गया । उसने अपने किये का फल पाया ।

बन्धुमार बोले—भा ओ हमरों का मछा करता है उसका मछा ही होत है । ओ प्रीमा कोणा बैठा मरेगा । परम महामंगल है । हमसे अमंगल क्यों होगा । इसकिए तुम निमित्त जो भीर मुझे भी सुधर्मा स्वामी के रहन करने को भाड़ा दे दो ।

बन्धुमार का प्रदत्त व्याघ्र रेश साठा ने खाने की भाड़ा दे दी । दुवार दरान के छिय खाता हो गये । परिपूर मरी बो । राजा कोयिक भी बैठे थे । बन्धुमार भीर के रूप में वहाँ पहुँचे भीर अपने घोष स्थान पर पञ्चोचित बन्धा-वमस्कार करके बैठ गये ।

जी सुधर्मा स्वामी का उपदेश हुआ । अहोम परमात्मा-मम्म जीबो समरण रखको कि मनुष्य का जीवन अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्य जीवन पाकर आर्यावर्त में उत्पन्न होने का सुभोग पा लेता तो सोने में सुगन्ध ही समझना चाहिये । फिर सद्धर्म को अवलम्ब करके ही सौभाग्य मिलना भी कठिन है । सर्वत्र सर्वशरीर भीर भीतरंग मगदाम् के मुकाम्ब से मरने वाले कोपेतर बचन पीवृष का हो पान करत है वे अत्यन्त पुण्यशाली हैं । कोकिल धर्म अवलम्ब करके भी बहुत-से लोग उस पर न्याय नहीं कर पाते । कोई बिरले

ही महाभाग धर्म पर श्रद्धा करते हैं और फिर उस धर्म का आचरण करने वाले तो और भी अल्प हैं ।

हे भव्य जीवो ! असीम पुण्य के परिपाक से तुम्हें जो सुयोग मिला है, उसका मूल्य समझो । उमे विषय-भोगों में आसक्त होकर मत गँवाओ । अनादि काल से आत्मा नाना प्रकार की योनियों में भटकता फिर रहा है । इसे अपने यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई । अब अपने स्वरूप को समझो । धर्म पर श्रद्धा और प्रतीति करो । उसे अपने जीवन-व्यवहार में लाओ ।

समारी जीव धन और यौवन पाकर पागल हो जाता है, मगर उसे समझना चाहिए कि यह सब विजली की चमक के समान क्षणभंगुर हैं । इन्द्र-यनुष को भोंति देखते-देखते विलीन हो जाने वाली वस्तुएँ हैं । इनको पाकर क्या इतराना ?

इस भूतल पर बड़े-बड़े राजा-महागना और छत्रपति आये और थोड़े समय अपना ताण्डव दिखला कर चले गये । मौत ने किसी को नहीं छोड़ा । किसी के साथ रियायत नहीं की । आज उनमें से एक भी यहाँ नहीं है । सब अपने-अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न गतियों को प्राप्त हुए । क्या तुम आशा करते हो कि तुम्हें यह पर्याय नहीं छोड़नी पड़ेगी ? तुम समझदार हो और समझते हो कि किसी भी क्षण इस देह का विनिपात हो जायगा और आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा । तो फिर निश्चिन्त क्यों बैठे हो ? जिसने मौत के साथ समझौता नहीं किया हो उसे एक भी पल का विलम्ब किये बिना अपने स्थानीय कल्याण के कार्य में जुट जाना चाहिए । जब मौत आती है तो —

मन्त्र है बीत शो धूलु का चारों ओर
 बीते-बीते जाए जाए बीते-बीते जाए ॥ १ ॥
 छप रहे हैं सुर-भर सरी कोन समझ का बाव ।
 राग-नग सब भूले परिचा ऐसी भूम यथा ॥
 का नहीं जागी चली कुम्हलाए कुल-न्यासी,
 कोई न रहने ॥ १ ॥

बकनची हरि हलकर बग में महा बजर्बत बहाए
 मौत पकड़ ले जाने हलके कोई नहीं बचाए ।
 बौध्मल बड़े पारे धर्म वे बी दित में पारे ।
 बसत हो बाये ॥ २ ॥

साई, इस मौत के जाने कोई बड़ा धीरे रह सकता । संसार
 में कोई बचकर रहा धीरे और रहेगा नहीं । हाँ बचकर केवल वही
 होगा जो संसार से अछूत हो जायगा । जो कर्म की बाराधना
 करके सिद्धि प्राप्त करेगा वही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकेगा ।

इस आशय का उपदेश सुनकर समस्त परिकर सुधर्म्यात्माजी
 को बन्धन-बमलकार करके बन्धी गई । इस बोझों के पक्षे जाने के
 पश्चात् जम्बुद्वीप छोड़े और बमलकार करके बोझः—

भक्ति ! मैंने आज से पहले कभी ऐसा बोझोपदेश नहीं सुना
 था । आज आपने बचनानुसृत का काम करके मैं छुटकारा हो गया ।
 मैं इस उपदेश पर प्रसन्न करता हूँ, प्रत्येक करता हूँ । मुझे पर
 बधिकर हुआ है । मैं अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर सबम
 प्रसन्न करना चाहता हूँ ।

मुदनों स्वामी ने उधार दिया-पणा, जैसी तेरी इच्छा । लेकिन
परमार्थ में प्रसाद करना उचित नहीं है ।

भार्यो ! और विवाह के तीन दिन बीत हैं और इधर यह
प्राण्य का रस बड़ा है । किसी को कानी-पुण्ड्री मिल जाती है तो
यह समझता है-पश्चिमी मिल गई है । मगर यहाँ तो एक साथ
बाठ कन्याएँ मिल रही हैं और वे सभी एक दूसरी से बढ़कर
सौन्दर्य राशिनी हैं । इन्द्राणी को भी गात करने वाली हैं । तिम
पर भी अक्षुक्कुमार का हृदय वैराग्य के रँग से रँग गया है । पूर्व के
परमेश्वर संस्कारों का ही यह गुम परिणाम है । अन्य हैं तेने
भावनाशाली पुण्य पुरुष ।

वन्धुकुमार पुनः पन्दना नगरकार घरके घर की ओर लौटते
हैं । आगे क्या घटना घटती है, यह आगे मालूम होगा ।

जोधपुर }
ता० १६-८-४८ }

चिकने कर्म !

॥ स्तुति ॥

शुभम्प्रभाकलयमूरिविया स्मिंस्ते

लोकत्रयदुःखतिमता दुःखतिमास्तिवन्ती ।

प्रौढद्विषास्त्रनिरन्तरमूरिसंन्या

वीपवा अबलपि निशामपि सीमसौन्ध्यम् ॥

भगवान् अबलपि की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फरमाते हैं कि हे सर्वत्र सर्ववर्ती अन्तर्लक्ष्यमान्, पुण्योत्तम भगवान् ! आपकी कहीं तक स्तुति की जाय ? आपके गुण कहीं तक गाये जाय ?

भगवान् अब समक्षमरण में विराजमान होते हैं तो उनके पीछे एक मामरुद्ध होता है। वह बड़ा ही सुन्दर होता है और प्रकाशमय होता है। उसके सामने अनेक सूर्यो और चन्द्रमाओं का प्रकार भी पीका पड़ जाता है। उस सीन्धमकार से भी पूर्ण भामरुद्ध के कारण भगवान् चतुरानन दृष्टिगोचर होते हैं। अर्थात् जिस किमी भी ओर से भगवान् के दर्शन किये जाय, भगवान् का मुख वही ओर भास्वर होता है।

भगवान् ऋषभदेव इस अवम्पिणीकाल के तीसरे आरे के अन्तिम काल में इस भूमि पर अवतरित हुए थे । उस समय तक अकर्मभूमि (भोगभूमि) की व्यवस्था चल रही थी । उस समय के नर नारो, 'जुगलिया' कहलाते थे, क्योंकि व युगल के रूप में साथ-साथ ही उत्पन्न होते थे और साथ-साथ ही देह-का त्याग करते थे । उस समय की जनता बहुत साधनों के साथ जीवन व्यतीत करती थी । यद्यपि उस समय धर्म की स्थापना नहीं हुई थी फिर भी जनता प्रकृति से ही भद्र और सन्द् कषाय वाली थी । सब लोग बड़ी शान्ति के साथ जीवन-निर्वाह करते थे । भूट, ऋष, वेदमानी और व्यभिचार का दौरा नहीं था ।

उस समय उस प्रकार के कल्पवृक्ष थे । अकर्मभूमि की जनता की समस्त आवश्यकताएँ इन कल्पवृक्षों से ही पूर्ण होती थी । लोगों को न ज्यादा लोभ था, न वृष्णा थी । मन्तोपमय जीवन था ।

काल के प्रभाव से धीरे-धीरे कल्पवृक्षों की शक्ति क्षीण होने लगी । क्षीण होते-होते एक समय ऐसा आया कि उनमें फलों की प्राप्ति होना बन्द हो गया । अकर्मभूमि के लोग तब तक जीविका का कोई भी दूसरा उपाय नहीं जानते थे । अतएव वे घोर सकट में पड़ गये । उस समय भगवान् ऋषभदेव ही वहाँ सब से बड़े जानी थे । उन्हें जन्म से ही विशिष्ट अवधिज्ञान प्राप्त था । भगवान् महान् दयालु भी थे । उनके विशाल हृदय में करुणा की अखण्ड धारा प्रवाहित होती रहती थी । उनके अमाधारण और उच्च व्यक्तित्व की सब पर गहरी छाप थी । सभी लोग उन्हें अपना पथप्रदर्शक, नेता, बाता और आश्रयदाता मानते थे । उनके महान् व्यक्तित्व पर सभी को श्रद्धा थी । वे सब के अकारण बन्धु थे ।

अब कल्पवृक्षों की शक्ति लुप्त हो गई और लोग बोर संकर में पड़े तो वे मगधान् को शरण में पहुँचे। मगधान् ने लोगों पर अपनी अमृत मरी दृष्टि डाली और क्या से मेरित होकर प्रजा के हित और सुख के लिए जीविषा के मातृ बलदाय। अति मति और कृपि की आजीविषा स्थापित की। मगधान् ने अराजक बोवा सैवार करना। पकना और कामा सिक्काया अपने हाथों मितो के बर्तन बना कर कुम्भकार कला का बीज रोना और-औरे सन्त कलाय और विद्याय सिक्काय।

मगधान् अष्टमदेव का चरित बहुत ब्रम्हा है। आत्म बर है कि उन्होंने दुनिया को एक महीन स्थान में बाँट कर जीवन का मार्ग सुझाया। मगधान् ने का कलाय और विद्याय सिक्काय को बनने पद्यपि आत्म अनेकानेक परिचर्चन हो गये हैं, फिर भी यह निःसंशय है कि आत्म भी मनुष्य-जाति के लिए मूल आधार बही हैं। उनकी चर्चा हुई विवाह प्रजा और दूसरे सामाजिक विवाह आत्म भी मनुष्य जाति के लिए बहुमूल्य है। मगधान् ने संसार का जो महान् से महान् उपकार किया है उसकी सद्मा चर्चना करना भी कठिन है। मगधान् ने कृपिष्ठा में मितिकार्य होती तो लोग एक दूसरे को फाड़-फाड़ कर खा जाते और विवाह प्रजा में चर्चा होय तो लोगों की तरह आपस में बहने मगधन। मनुष्य जाति की पत्नी स्थिति में किसी दुर्गता होती। मगधान् की कृपा से अखण्ड समय बीत जाने पर भी आत्म मनुष्य सुख शान्ति का नाथ अपना जीवन व्यतीत कर सकत हैं। अतः जो मगधान् की बह देन मायारण नहीं है।

गार्हस्थ्य और सामाजिक जीवन की सुन्दर व्यवस्था करने के पश्चात् भगवान् ने स्वयं टीका धारण की, तपस्या की और केवल ज्ञान प्राप्त करके जगत् को धर्म का लोकोत्तर कल्याण का मार्ग प्रदर्शित किया। इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव का हम दुनिया पर असीम उपकार है। ऐसे परमोपकारी भगवान् ऋषभदेव को हमारा बार-बार नमस्कार है।

भगवान् ऋषभदेव के अनन्तर समय-समय पर वाईस तीर्थ-कर और हुए। उन सब ने भी अपने-अपने समय में जनता पर अपरिमित उपकार किया और शान्ति सत्य का मन्मार्ग सुझाया। अन्त में चौदासवें तीर्थकर भगवान् महावीर हुए। भगवान् महावीर के पश्चात् कुछ केवल ज्ञानी तो अवश्य हुए किन्तु तीर्थकर कोई नहीं हुआ। आज हमारे सामने जो धार्मिक परम्पराएँ हैं वे मूलतः महावीर भगवान् की ही देन हैं। हमारे पास भुतज्ञान का जो भी भंडार है, धर्म की जो भी संपत्ति है, वह सब भ० महावीर का ही वरदान है। भगवान् महावीर स्वामी ने जगत् के जीवों के परम कल्याण के लिए जो प्रवचन फरमाये थे, वही हम आपको सुनाते हैं।

भगवान् महावीर ने जो प्रवचन किये थे, उनके प्रधान शिष्य गणधर उन्हें कठस्थ रखते थे। उनकी ग्रहण और धारण करने की शक्ति बड़ी प्रसर थी। अर्थात्-उनकी बुद्धि और स्मरणशक्ति बहुत तीव्र थी। वे भगवान् के प्रवचनों को सुनकर उन्हें ग्रन्थ का रूप प्रदान करते थे। धीरे-धीरे समय बीतता गया और स्मरणशक्ति में अन्तर पड़ने लगा, तब आचार्यों ने अब प्रवचनों को लिपिबद्ध कर दिया। उन्होंने सोचा-स्मरणशक्ति दिनोदिन क्षीण होती जा रही है। अगर यह अनमोल ज्ञान विस्मृत हो गया तो दुनिया

का स्वरूप होना कठिन हो जायगा। विविध करने-कराने वाले आचार्य वर्षपिंगली चामाप्रमण्य ये। भगवान् के प्रथम बारह भागों में किये गए क्रमों भंग करते हैं।

(१) पहला भंग आचार्यग है। इसमें मण्य (साधु) के आचार का प्रयत्न है। साधु को क्या कल्पता है और क्या नहीं कल्पता है, इसका शिक बलता है। आचार का धीरे के साथ स्पष्टीकरण किया गया है। भिक्षा लेन की विधि बिल्व बिल्व का पत्र समिति आदि-आदि का भी प्ररूपण किया गया है।

(२) दूसरा भंग सुयगर्भग है। इसमें संपार के १६३ ज्यों का रिसरान है। स्वसिद्धान्त का भी बहुत ही सुन्दर और प्रभावशाली रूपों में वर्णन है।

(३) तीसरे स्वानांग सूत्र में संख्या-क्रम से पदानों का विरूपण है। जीव अजीव लोक अजीव आदि का वर्णन किया गया है।

(४) चौथे समवायांग सूत्र में भी स्वसिद्धान्त, परमिद्धान्त का अंकुशका क्रम के अनुसार वर्णन है।

(५) पाँचवें व्याख्याप्रणति (भगवती) सूत्र में स्वसमय परसमय जीव अजीव देव राधा राक्षसि आदि विष्णुसुखों द्वारा पूजे हुए परनों के भगवान् द्वारा दिये हुए चत्तर संशुद्धि हैं। इन परनों की संख्या १६०० है और चत्तरो की संख्या भी इतनी ही समझनी चाहिए। कहीं-कहीं भगवान् ने अपनी ओर से जो व्याख्या की है उसका भी हमने संग्रह है।

(६) छठे ज्ञातृ-धर्म कथांग सूत्र में नगर, उद्यान, चैत्य, वन-खंड, राजा, माता-पिता समवसरण, धर्माचार्य, दीक्षा, तपस्या आदि का वर्णन है। अनेक उदाहरणों के द्वारा जगत् के सामने सुन्दर आदर्श खड़े किये गये हैं।

(७) सातवा उपासकदशांग सूत्र है। इसमें भगवान् महावीर के दस प्रधान और धर्मनिष्ठ श्रावकों के जीवन-चरित्र बतलाये गये हैं।

(८) आठवें अन्तकृद्दशांग में तीर्थंकर आदि के नगर, उद्यान चैत्य, वनखण्ड, माता-पिता, समवसरण, धर्मकथा, ऋद्धि, दीक्षा तपस्या, पद्धिमा आदि विषयो का वर्णन है।

(९) अनुत्तरोपपातिक में वर्णन है कि ६३ जीव सयम का पालन करके अनुत्तर विमानो में उत्पन्न हुए और वहाँ से एक भव करके मोक्ष प्राप्त करेंगे।

(१०) दसवां अंग प्रश्नव्याकरण है। इस अंग में पहले अनेक प्रकार की विद्याओं का और मंत्रों का वर्णन था। किन्तु आचार्यों ने जनता के लिए हानिकारक समझ कर वह वर्णन हटा दिया है। अथवा संभव है कि यह गुप्त विद्या और मन्त्र विस्मृत होने के कारण लुप्त हो गये हैं। कुछ भी हो, इस समय इस सूत्र में हिंसा, भूठ, चोरी, कशील और परिग्रह का तथा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का वर्णन है। इस सूत्र का विषय बड़ा हृदयग्राही है।

(११) ग्यारवां विपाकसूत्र है। इसमें पुण्य और पाप के फल का वर्णन उदाहरणों समेत बतलाया गया है। इसके दो भाग हैं—

सुकविपाक और दुःकविपाक । दोनों विभागों में दोनों तत्त्वों का विवरण है ।

(१२) बाह्यो दृष्टिवाद् अत्यन्त विशाल अंश था और बाह्य का अमीम सागर था । इसमें बड़े विस्तार के साथ समस्त पराशों की प्रकृष्टता की गई थी । इसके पाँच विभाग थे—परिष्कृत सूत्र पूर्व अनुयोग और श्रुति । आप जिन चौदह पूर्वों का नाम सुनते हैं, वे इसी शास्त्र के एक विभाग से लेते हैं कि वर्तमान काल में यह अंग पूरे तरह विच्छिन्न हो गया है । आज अस्मत् बोधा सा मी अंश उपलब्ध नहीं है ।

भगवान् महावीर स्वामी ने एक जन्मे असें तक तीव्रतर तपः करके जो तत्त्वज्ञान प्राप्त था उसी का भिन्नोद्भूत शास्त्र में भरा है और वह आपको अनावास ही प्राप्त हो रहा है । आपने लिए वह कितने सौभाग्य की बात है ? माइनों लनिक अपने मनुमान्य का विचार करो और भगवान् की बातों के इस खोले शर अमृत को रुचि और प्रीति के साथ पान करो ।

मन्य जीव भगवान् के इन्हीं प्रवचनों को सुनकर ज्ञान देते हैं शक्ति पाकृत हैं, तपस्या करते हैं, शुभ किया करते हैं, साधुपना पाकृत हैं या आचक्रमर्म की आराधना करते हैं, इस प्रवचन की आराधना करके भूतकाल में अनेक मन्य प्राप्तिर्यों ने शान्ति अयेम् और निश्चयस प्राप्त किया है, अनेक जीव वर्तमान में कम्बा अणु पर अधसर हो रहे हैं और अविध्य में भी होते रहेंगे । पीत-राग मनु द्वारा प्रवर्तित मार्ग ही एक मात्र आत्महित का साधन है । वह पथ्य है, तथ्य है, वित्तकारी है और सुखकारी है । इसके

विरुद्ध राग और द्वेष से ग्रस्त पुरुषों द्वारा प्ररूपित मार्ग कल्याणकारी नहीं हो सकते । धीतराग का मार्ग संसार-सागर से तिरने का मार्ग है । उसका अनुसरण करने से लोकोत्तर और लौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है ।

बहुत-से लोग समझते हैं कि धीतराग-प्ररूपित धर्म परलोक में ही कल्याणकारी है और वर्तमान जीवन के हित के साथ उसका कोई सरोकार नहीं है । यह बड़ी भ्रमपूर्ण धारणा है । भगवान् का धर्म परलोक की भांति इहलोक को भी सुखमय बनाने वाला है । जो इस जीवन को सुधारेगा, उसी का परलोक सुधरेगा । जो अन्याय-अनीति दुर्विचार, दुर्व्यसन और दुराचार के द्वारा अपने इस जीवन को मलिन और पतित बनायेगा, उसका परलोक किम प्रकार सुधर सकता है ? ऐसा विचार कर विवेकवान् पुरुष ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उभय लोक का सुधार हो ।

जीवन को उच्च कोटि का बनाने के लिए भगवान् ने गृहस्थों के लिए वारह व्रत बतलाये हैं । मैं दावे के साथ यह बात प्रकट करना चाहता हूँ कि जो गृहस्थ उन व्रतों का पालन करेगा वह प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहेगा । उसका जीवन सन्तोषमय, शान्तिमय, नीतिमय और निराकुल वनेगा । उसे जीवन का सच्चा रस प्राप्त होगा और कोई भी अभाव उसे कष्ट नहीं पहुँचा सकेगा । वह अभावों में से सद्भाव की सृष्टि करेगा, निराशा के निविड अन्धकार में से प्रकाश की जाज्वल्यमान ज्योति प्रकट करेगा, दुःखों में से सुख का आविष्कार करेगा और घोर अशान्ति में भी अनुपम शान्ति प्राप्त करेगा ।

जिन प्रमाणात् का धर्म विच्छेदी नमः मम मे रम गता है संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती पराजित नहीं कर सकती और पत्र विच्छेदित नहीं कर सकती । क्या तुम्हें भावक कामदेव का जीवन चरित्र नहीं सुना है ? उसने धर्म के द्वारा प्राप्त शक्ति के प्रभाव से देवता की शक्ति को भी परास्त कर दिया था । देवता को उसके आगे पराजित होना पड़ा था ।

धर्म वह वचन है जो देवता के बापों का स्वर्ग नहीं होने देता । धर्म वह विराट् काव्य है जिसके रहते दुनिया के दुखों का महार बेकार साबित होते हैं । धर्म वह विम्व आत्मनः मम है कि जिसके प्रयोग से दुःखों को सेना पास तक नहीं फटक सकती ।

धर्म को पारण करने वाला अगर निर्धन हो तो उसे क्या दुःखा ? इसके पाम वह स्वर्गीय सम्पत्ति का अद्वय भण्डार होता है जिसके लिए बड़े-बड़े सम्राट् भी लड़ते रहते हैं । धर्म विमुक्त पुण्य लौम-लक्ष्मण और दुष्का को भाग में मुकससे रहते हैं और धर्मनि पुण्य सन्तोष और शान्ति का असुर पीता दुष्का मुत्तरात् रहता है ।

माइयो ! इस प्रकार धर्म इस जीवन में असीम शान्तिदाता है । सुख और शान्ति प्राप्त करने का अमोघ उपाय है । धर्म, वह धर्म तुम्हारा मंगल-साधन करने आया है और तुम अपने मंगल के लिए अमंगल के मार्ग पर जाकर सींच कर क्यों की है या रहे हो ? दुनिया के लोग तो मेरी बात सुने । मैं तुम्हें सर्वेष्ट सर्वरशी और बोधराम देवों की बात सुना रहा हूँ । अपनी आत्मा को लोको का सुख कर द्यो । पत्र बगल को स्वर्ग बनाने वाला है । आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है । पर को आराधण के रूप में बड़ब देव की दृष्टि धर्म के गिनाव और किसी में नहीं है ।

धर्म की बात सुनते हो तो घबराते क्यों हो ? धर्म शास्त्र कब कहता है कि तुम्हें धर्म आराधना के लिए जगल की राह लेनी ही चाहिए ? सिर मुड़वाना ही चाहिए ? कुटुम्ब और परिवार का परित्याग कर ही देना चाहिए ? इतना कर सको तो भले करो, न कर सको तो गृहस्थी में रहते हुए भी धर्म का पालन कर सकते हो। गृहस्थ के लिए वतलाये हुए बारह व्रतों का भी याद पालन नहीं कर सकते तो कम से कम पाच अणुव्रतों का ही पालन करो। जो गृहस्थ धर्म धारण करता है उसको दुर्गति नहीं होती। गृहस्थ-धर्म की भी भगवान् ने बड़ी महिमा गाई है। यह धर्म बहुत उच्च-श्रेष्ठ का है भगवान् ने कहा है—

सन्ति एगेहि भिक्षुहि, गारत्या सजमुत्तरा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

कोई-कोई गृहस्थ भी अपनी विशिष्ट आराधना के द्वारा भिक्षुओं से भी सयम में बढ़ कर होते हैं।

मगर यदा गृहस्थ का अर्थ साधारण सेठ-साहूकार या धिवानबहादुर और रायबहादुर नहीं समझ लेना चाहिए। गृहस्थ नरक में भी जाता है, पशु-पक्षी की योनि भी पाता है, मनुष्य गति में भी उत्पन्न हो सकता है और देव भी बन सकता है। जिसके पास पैसा है उसे लोग सेठ साहब कहते हैं। सेठ साहब का सम्बोधन सुनकर वह फूल जाता है। मगर सेठ साहब की पदवी ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तुर्की बोहरे भी पैसा हो जाने पर सेठ साहब कहलाते हैं लेकिन आवश्यक बनना ऊँचे दर्जे की बात है। जब आवश्यक का दर्जा आ जाता है तो वह जीव नरक में नहीं जाता,

पशु-पक्षी की बोधि को भी नहीं पाया । आप हीमानन्दपुर और रावणपुर बनने के लिए साक्षात्कृत रहते हैं । इवारी और शायी उपवा महा देते हैं । किन्तु यह किताब तुम्हें नरक-तिर्यक गति से नहीं बचा सकते । इनके होते हुए भी तुम नरक में जा सकते हो । आपका किताब अक्षयता ऐसा किताब है जो नरक तिगोद और पशु-पक्षी की बोधि से बचा सकता है । इस किताब को पाने के लिए हिन्दी की बापसमी नहीं करनी पक्षी निकट आपकी मनोवृत्ति पर काम करना पड़ता है । अगर आपसे सदा और अक्षय किताब सेना है तो आप आपका धर्म को धारक कीजिए कहा भी है —

जो गृहस्थ धर्म को धारण चित्त लाई ।

वह नहीं जायेगा नरक पशु गति माही ॥

माईयो ! गृहस्थ और गृहस्थ धर्मों में रात-दिन का अन्तर हो सकता है । गृहस्थ सभी गतिओं में जा सकता है किन्तु गृहस्थ धर्म नरक गति और तिर्यक गति में नहीं जाता ।

जायेगा अमर-विमान अन्त चित्त लाई ।

देती आगम को स्नेह भीमुरत गाई ॥

गृहस्थ धर्म को धारण करने वाला एक बार तो अमर विमान में हो जाएगा । फिर अनुष्य लोक में अम्भ सेकर मोक्ष प्राप्त करेगा । यह बात महावीर स्वामी ने स्वयं अपने मुख से कहा है ।

यहां पर बात और समझ लेनी चाहिए । यह यह है कि गृहस्थ धर्म को धारण करने से पहले मर्यादों को मजबूत बनाया

चाहिए। अरिहन्त ही सच्चे देव हैं। वही परमात्मा हैं। उन्हीं पर विश्वास करो जो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। विगड़ी खोपड़ी का कोई छेद मो फहे उसकी दात पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

दूसरे, जो किसी भी सूक्ष्म या स्थूल प्राणी की हिंसा नहीं करते, असत्य-भाषण का पूर्ण रूप से जिन्होंने त्याग कर दिया है, जो अदत्तादान के त्यागी हैं, परिपूर्ण ब्रह्मचर्य पालते हैं, रात्रि में अन्न-पानी का सेवन नहीं करते, ममता के त्यागी हैं—अकिंचन हैं, जो सवारी का उपयोग नहीं करते, नशा नहीं करते, कितनी ही गर्मी पड़ने पर भी पखा नहीं मलते, तोत्र ठड पड़ने पर भी अग्नि का सेवन नहीं करते, भोजन पकाने के लिये आरम्भ-समारम्भ नहीं करते, जो गृहस्थों के घर से निर्दोष भिक्षा करके अपने शरीर का निर्वाह करते हैं, ऐसे गुरुओं पर श्रद्धा रखो।

तीसरे, जीव-दया में ही धर्म समझो। जहाँ जीव हिंसा है वहाँ स्वप्न में भी धर्म नहीं है। हिंसा चाहे छोटी हो या मोटी हो, वह धर्म नहीं अधर्म है—पाप है। कहा भी है—

आरम्भे नत्वि दया, महिलासंगो विणसइ वैभे ।

संका सम्मत्त नासेइ, पव्वजा अस्थगहणे ।

श्रीमद् आचारांग सूत्र में कहा है कि जहाँ छह काया में से किसी भी काया की हिंसा होती हो वहाँ दया नहीं है। और जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है वहाँ धर्म नहीं है वहाँ मोक्ष भी नहीं है। तथा जहाँ स्त्रियों का ससर्ग है वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं है। जहाँ अकेली स्त्री हो और पुरुष बार-बार यहाँ जाता हो तो समझना चाहिए कि इसके ब्रह्मचर्य को खतरा है। इसी प्रकार कोई महिला

बार बार पुनः का ससर्ग करे-कतल सम्पर्क में आने से शीघ्र
सम्पन्न हो जाने की संभावना रहती है। सब समस्याओं में एक-
चर्च की समस्या उत्तम बतलाई गई है। शास्त्र में कहा है—

तस्मै तु वा उत्तम वचने ।

अर्थात्—सबसे उत्तम वचनों में उत्तम है।

और शंका से सम्पन्न का साक्षात् हो जाता है। जिसके दिव
में सन्देश होता है कि समस्या का एक व पश्चात् शरीर को देने पर
कतल कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ? समस्या में क्या भय
है ? इरी वसन्ति न कामे से क्या साध हो सकता है ? शीघ्र जाने
परकोष्ठ है भी या नहीं है ? पुरुष और पाप का फल परकोष्ठ में
भोगना पड़ता है या नहीं ? परकोष्ठ है भी या कल्पना मात्र है ?
इस प्रकार का सदिह जिसके हृदय में प्रवेश कर जाता है, पश्चात्
सम्पन्न नष्ट हो जाता है वा समझता बाह्य कि सम्पन्न
अर्थात् सन्धी नष्टा उसमें अभी पैदा ही नहीं हुई है। जिसके हृदय
में नष्टा नहीं है जो कुशाग्रशी और कुत्सर्ग से घिरा हुआ है, वह
अपना परकोष्ठ तो बिगाड़ता ही है, हम कोश को भी नहीं सुधार
सकता । गीता में कहा है—

अज्ञानं जमते ज्ञानम्

अर्थात्-जिसके अज्ञानरूप में भ्रम होती है वही ज्ञान प्राप्त
कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति का ज्ञानार्थ नहीं हो सकता ।

और जिसके पान व वहार होंगे उसमें साधुता नहीं आयेगी
यहाँ तक कि परम रूप अपने की पंजी अगर सोने को या धातु

किसी धातु को है तो समझना चाहिए कि वह परिग्रह है और नो परिग्रहवान् है वह माधु नहीं है । साधु सुई भी अपने पास नहीं रखते । सोना, चांदी, रुपया और नोट भी नहीं रखते ।

तो भाईयो, आप विश्वास रखिए कि जहाँ दया है वहीं धर्म है । दया में धर्म मानना सत्य में धर्म मानना, सदाचारी रहना, पराई स्त्री को माता बहिन के समान समझना और इसी में धर्म मानना चाहिए । इस प्रकार पक्की श्रद्धा करके फिर कम से कम पाँच बातों का आचरण करना चाहिए । वे पाँच बातें यह हैं—

पहले व्रत में हिंसा स्थूल न कीजे ।
नहीं चोले झूठ चोरी ताजे तज दीजे ॥
तू परनारी का संग कभी मत कीजे ।
कर निजदारासतोष नेम से रहीजे ॥
घन-धान्य आदि की मर्यादा कर भाई ।

इन पाँच बातों में पहला स्थान स्थूल हिंसा को त्यागने का है । हिंसा चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो सर्वथा त्याग करने योग्य है मगर गृहस्थ गृहस्थी में रहता हुआ हिंसा से पूरी तरह बच नहीं सकता । अतएव उसके लिये भगवान् ने आंशिक हिंसा को त्यागने का व्रत बतलाया है । निरपराध चलने फिरने वाले (ब्रह्म) जीवों को, इरादापूर्वक हिंसा नहीं करनी चाहिए और न करानी चाहिए । तट और कीड़ी से लेकर मनुष्य पर्यन्त द्वान्द्विन्द्रिय त्रिन्द्रिय, चौद्विन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव ब्रह्म कहलाते हैं । इनकी संकल्पी हिंसा से बचना चाहिए ।

कई लोग बहुत-बहुते व्यर्थ ही गाय थारि प्राप्तिओं को करने से मार देते हैं। मगर क्या हाथ धाया मारने वाले के ? जोड़ बैठे-बैठे कुए में पत्थर पटकते रहते हैं। हमसे भी क्या लाम होता है ?

अक्सर जहाँ पाँच आधमी बैठते हैं वहाँ बिना प्रयोजन ही दूसरों की निन्दा करने लगते हैं। यह वेमा है यह वेमा है, पछा आधमी कराव है इस प्रकार गप्पें बुझते रहते हैं। क्यों लाइव क्या हाथ धाया ? दूसरों की बुराई करके आप क्यों बुरा बन रहे हैं ? कृपा पाप की गठरी क्यों आप अपने माथे पर रख रहे हैं ?

दूसरों की निन्दा करने से आपके हाथ कुछ भी नहीं आशा अगर आपका भी 'सी' भयगुण ही आपणों लक्षार्थ-मनसा होगा और खूली पैरार भी हो सकती है। दूसरों की निन्दा करना भी एक प्रकार को हिंसा है हिंसा को त्यागने वाले का कर्तव्य है कि वह निन्दा और बिकला का भी त्याग करे। पता करने से इसकी बहिंसा कमजूर छेड़गी।

हैं तो पहला धर्म है 'भूतायो नाम्नाहवातायो वेरमसं' अर्थात् स्तुत हिंसा का त्याग करना।

बहिनो ! तुम लोग भीर ध्यान देकर नामस लेना। यह पहली बात मारव्य करागा तो तिर जाओगी। पाप रक्कना हिंसा का गर्भ मत गिरवाना। हिंसा का मलमल या परोक्ष रूप में इसी केस्य म्हाइ मत बना। गमपाठ करना या करवाना पंचेन्द्र मनुष्य की बात है। यह बड़ो ही पार हिंसा है घोर पाप है। यह

तब तक मरि में डूबने वाला है । प्रायः अधैतिक व्यापारों के कारण ही मर्मापान का व्यवहार आता है । अधैतिक व्यापारों का एक पाप है तो ऐसे दिवसों के लिए कामों भी बड़ा दुःख का कारण होता प्रमाण है ? और भी दिखते ही ऐसे पाप हैं जिन्हें जित्त करना भी कष्ट नहीं मान्य होता । ये पाप ऐसे हैं जिन्हें करने से मरने की दावा होना मान्य माना मह दुःख का कारण पड़ता है । ऐसे पापों का कारण जित्त रहती है उसे मरने का भी प्राप्ति नहीं होता । इस भागें ध्याना नहीं लगता । ध्यानी है—

ये शर्मे विश्वे, शर्मे मत्त यानि नर-नार ॥ प्रूप ॥

भाइयो ! समयावधि के तीसरे समयावधि में ऐसे पाप मत-लाये हैं, जिनको मिति मरने की दावा है । मान्य माना तक की होती है । हम तो यही कहते हैं, गरी प्रेरणा करने हैं कि ऐसे पापों से बचें और ऐसे विश्वे शर्मे मत्त यानि । मरने की हो तो व्यापको नहीं, मरने बाद मरने, भोगों समय नानी याद आये बिना नहीं रहेगी । उनमें से कुछ पापों का विवरण इस प्रकार है—

जल में डार मारे प्राणी, धुआँ अग्नि में जार ॥ १ ॥

उनमें से पहला पाप तो यह है कि किसी स्त्री या पुरुष को धक्का देकर या उसके हाथ पैर ग्रसि कर पानी में पटक देना और मार डालना । इसी प्रकार जलती हुई अग्नि में फेंक कर जला देना या तेल छिड़ककर आग लगा देना अथवा धूप में तड़ करके मार डालना भी ऐसा ही पाप है । ऐसे पाप करना अभी तो खेल है लेकिन बीराली में फैल है । ऐसा करने वाला जन्म

कर्माम्तर में भीषण वेदभाषों का भागी होता है। वह नाम
भीष घोरियों में भटकता फिरता है। ऐसे घोर पाप कर्म जब
कल्प में आते हैं तो वह कष्ट है—हाय राम। ऐसा क्यों होता
है ? मगर कभी की अमृतात्मा उसे उतर देती है—अरे बेईमान !
तू ऐसे-ऐसे घुरे काम करके आया है और जब 'अरे राम' अरे
राम' चिन्ताता है।

मात्रो ! तुम्हें महान् कर्म को जवाब करने का अवसर
मिला है और तुम विवेकवान् हो। अतएव ऐसे कर्म मत बाँधना।
जिस घर में ऐसा आचार हो उस घर में अपनी कन्या को मत
मह देना। अपनी कन्या की सगर्भ कन्या हो तो बिना ज्ञान-बीज
किये मत करना। कन्या ऐसे समस्त कुल के आचार का और घर
की योग्यता का सुकल रूप से विचार करना ही दिशाबद्ध होना है।
—अर्थात्—

योग्य घर देसना को मात-पितृ छोड़े मत माही है ॥ कुल।
बराबरी को बोग मिले तो सुत मिले न्यूं नहिं है।
बीड़ी में फई होय तो न हुज्जत नहिं है ॥ १ ॥

मात्रो ! आश्रम के लोगो का दृष्टिकोण पैसा प्रबल बन
गया है। वे सबत्र ऐसे को ही सुखता देते हैं। प्रत्येक बीज को
पैस के दण्ड से ही मापते हैं। जब क 'छिमाय और किसी वस्तु का
उनकी धाँसो में कोई मुख्य ही नहीं है। अतएव जब न अपनी
कन्या का सम्बन्ध करते हैं तब भी जन को ही सुखता देते हैं।
कड़का अपद हो तो परबाह नहीं दुराचारो हो तो चिन्ता नहीं
रोगी हो तो कोई बात नहीं संस्कारहीन हो तो मरे हो कम कम

य या बहुत अधिक उम्र का हो तो भी क्या हानि है । मगर ऐसे वाला होना चाहिए । आज सर्वमाधरण की यही दृष्टि बन गई है । इसका परिणाम यह होता है कि जीवन का स्तर ऊँचा नहीं ठ पाता और सामाजिक दृष्टि से भी अनेक अनर्थ होते हैं ।

माता-पिता को मोक्षना चाहिए कि एक मात्र धन ही किसी के जीवन को सुखी और उन्नत नहीं बना सकता । शिक्षा, सुसंस्कार, धार्मिकता और नैतिकता आदि सद्गुण जिसमें विद्यमान हों विवेकवान् माता-पिता उसी वर को पसन्द करते हैं । वे यह ध्यान में रखते हैं कि हमें वन के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है, बल्कि मनुष्य के साथ करना है और इसी-लिए वे धन से ही किसी को योग्य नहीं समझ लेते, बल्कि सद्गुणों से ही योग्यता की जाच करते हैं ।

पत्नी, पति की अर्धाङ्गिनी कहलाती है अर्थात् वह पति का आधा अङ्ग है । ऐसी स्थिति में पति और पत्नी की योग्यता, रुचि और शिक्षा अगर समान न हो तो दोनों को ही असन्तोष और अशान्ति रहती है । बराबरी का योग मिलने पर ही गृहस्थी सुखमय होती है । अगर दोनों में विपरीतता होती है तो उनके बीच एक प्रकार की दौवार सी रहती है । दिल से दिल नहीं मिलता और ऐसी हालत में जीवन अशान्तिमय बन जाना स्वाभाविक है । अतः जो माता-पिता विवेकशील होते हैं, वे भलीभाँति ध्यान-दीप्त करके ही अपनी सन्तान का सम्बन्ध करते हैं । नीति में भी कहा है—

समानशीलव्यसनेषु सत्यम् ।

अर्थात् भिनका शोक्त-आधार और आवृत्त समान होत है, जहाँ में मित्रता होती है और जहाँ की मित्रता निमग्न है।

सगाई-सम्बन्ध करते समय एक बात महत्वपूर्ण और ध्यान में रखने योग्य है। आसक्त्युक्त भाति के आधार पर विवाह-सम्बन्ध होता है। जब दोनों सम्बन्धी अर्थात् घर एक और कन्या एक एक ही कर्म के अनुयायी होते हैं, तब तो कोई गड़बड़ी नहीं होती परन्तु कभी-कभी ऐसे प्रसंग भी आजाते हैं जब कि दोनों अलग-अलग धर्मों के अनुयायी होते हैं। इस समय कन्या विधर्मी कुल में जाती है तो बड़ी विषम स्थिति में पड़ जाती है। सासू आदि की ओर से उस पर अपना धर्म बलबलाने के लिए जोर डाला जाता है। तब कन्या क्या करे? सासू का करना न माने तो मुसीबत होती है और बिना इच्छा धर्म-परिवर्तन करना आत्मा का बेचना है। यह ठीक है कि गृहस्थी में अत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वाधीनता होनी चाहिए और कई परिवारों में ऐसी स्वाधीनता होती भी है मगर माय केला नहीं देखा जाता। इस द्वाजत में माय कन्या का जीवन दुमर हो जाता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए कई विद्वानों का यह कथन है कि साधर्म्य के साथ ही विवाह-सम्बन्ध होना चाहिए। विधर्मी परिवारों में विवाह-सम्बन्ध अक्सर प्रीतिकर नहीं होता।

इस सम्बन्ध में एक सूचना और दे देना उपयोगी होगा। आसक्त्युक्त के बहुत से पुत्रक सम्बन्ध और फेरानुक्त बातें हैं। वे चाहत हैं कि कुछ ऐसी ही पत्नी मिले जो सिनेमा की अभिनेत्री की तरह गुरुसदाक हो। मगर कुलीन कन्या ऐसा नहीं होती। वह राजा

शूल, विनीत और संयत स्वभाव वाली होती है। इस विपमता के कारण भी कभी-कभी दम्पती में वैमनस्य हो सकता है। मगर युवक भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि लज्जा आदि नारी-समाज के विशिष्ट सद्गुण हैं। उन गुणों की कद्र की जानी चाहिए। वे यदि स्वयं वन-ठन कर रहना चाहते हैं, होटलों में भोजन करना चाहते हैं, तो कम से कम अपनी पत्नी को तो इन बातों की ओर प्रेरित न करें। और जो स्त्री अपनी कुल-भर्यादा के अनुसार चलना चाहती हो, उसका तिरस्कार न करें।

पहले कहा जा चुका है कि माता-पिता बहुत छानबीन करके ही सम्बन्ध करते हैं। मगर फिर भी कभी-कभी विषम सम्बन्ध हो ही जाते हैं। सम्बन्ध होने से पहले चाहे जितनी जाच-पड़ताल कर ली जाय, मगर सम्बन्ध हो जाने के बाद पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य हो जाता है कि वे एक दूसरे को सम्पूर्ण भाव से अपनाएँ, कितनी ही विपमता क्यों न हो फिर भी निभाने की उदारता रखें और एक दूसरे की अयोग्यता और त्रुटियों को अपनी अयोग्यता और त्रुटि समझ कर उसे दूर करने का प्रयत्न करें। सम्बन्ध हो जाने के पश्चात् दोनों के बीच किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होना चाहिए। और सन्तान अगर खराब हो जाती है तो कोई उसका परित्याग नहीं कर देता। इसी प्रकार कदाचित् अयोग्य कन्या के माथ सम्बन्ध हो गया हो तो उसे भी प्रीतिपूर्वक अपना कर योग्य बना लेना ही समुचित मार्ग है। भारतीय मस्कृति में बहुत प्राचीन काल से यह उदारता चली आ रही है और इस उदारता की बदौलत कुटुम्ब में सुख और शान्ति का वातावरण रहता है।

कन्या विक्रय करना घोर कलक की बात है। अगर कोई

निर्धन है और कन्या को दहेज नहीं दे सकता तो कोई दुपार की चीज नहीं है। मगर कन्या के रुपये लेना तो इस दहेज की चीज है। मगर आज कुछ यह विवाह भी चल रहा है। इस सम्बन्ध में कहा है—

बाहे सो ले ली सौदा है बीच बजार में ॥ टेर ॥

मासिक केने जोर मोगरी जोर केने कदलाई ।

पारसी की बेटी केनू तुमको लोग-सुगर्भ ॥ १ ॥

कितनी निर्दयता है। कैसी बेइयाई है। अपनी कन्या को बेचना बाबक के लिए तो क्या साधारण विवेक वाले गृहस्थ के लिए भी कर्तव्य की बात है। अच्छा आपमें से कौन-कौन कन्या बेचना चाहते हैं ? जरा हाथ ऊँचा कीजिए तो सही ।

(मोटा इस पड़ते हैं)

अरे माइये ! किछकिए बात निश्चय रहे हो ? लेने के लिए वा न लेने के लिए ?

(मोटा-नहीं लेने के लिए महापण !)

अच्छा तो तो प्रविद्या ।

(मोटा हाथ ऊँचा करके कन्या विक्रय न करने की प्रार्थना करते हैं)

अरी बहिनी ! तुम तो सोचो तो ?

(बहिनें भी हाथ ऊँचा करती हैं ।)

जाने कम ।]

याद रखना, अभी तो हाथ ऊँचा कर दिया है, जीवन भर नि प्रण का पालन करना होगा। दूसरे गाँव में जाकर कन्या के रूप में मर ले आना।

मादयो ! कन्याविक्रय को तो आपने भी घुरा ममक पा, लेकिन वरविक्रय क्या अच्छा है ? इतना टीका दोगे तो जो पढ़ेंगे, इस प्रकार मौदा तय करना क्या वरविक्रय नहीं है ? और क्या यह अच्छा रिवाज है ? लड़की अच्छी पुरखती है, पढ़ी लिखी है, फिर भी कहते हो कि इतना टीका लोगे। कम से कम इतना तो करना कि खींचकर मत लेना। लड़की वाला जो नुशों से दे उमी में मन्तोप करना और पहले से ठहराव मत करता।

कन्याविक्रय और वरविक्रय के कारण समाज में अनेक अनर्थ होते हैं। जहाँ यह घुराइया होती है वहाँ वर-कन्या के गुणों और अवगुणों पर विचार नहीं किया जाता, सिर्फ़ पैसे पर निगाह रखी जाती है। लड़की किम-किस को नहीं देनी चाहिए इस विषय में कहा है—

कोधी नर ने सुता न देनी, घर में जंग मचावे रे ।
दुर्व्यसनी नहीं माने घर को माल उड़ावे रे ॥१॥

जिसको बात-बात में क्रोध आता हो उसको कन्या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ज्यों ही लड़के को क्रोध आ जायगा, लड़की को दाग तोड़ देगा या तेल छिड़क कर उसे जला देगा। लड़की को बेज्ञा दिला देना अच्छा है, पर क्रोधी के मत्थे कभी नहीं मढ़नी

निर्धन है और कम्पा को देख नहीं दे सकता तो कोई बुराई को चीज नहीं है। मगर कम्पा के रुपये खेमा को हर दूब की सीख है। मगर आज क्या वह रिवाज भी बहा रहा है। इस सम्बन्ध में क्या है—

बाहे सो ले लो सौदा है बीच बजार में ॥ डेर ॥

माखन बेने बोर योगी और बेने बन्धुगई ।

बतावती की बेटी बेनु सुनयो लोग-लुगई ॥ १ ॥

कितनी मिर्झावता है। कैसी बेधपाई है। अपनी बड़की को बेचना बाबक के लिए तो क्या साधारण विवेक वाले पुरुष के लिए भी कर्णिक की बात है। अच्छा आपमें से कौन-कौन कम्पा बेचना चाहते हैं ? जरा हाथ ऊंचा कीजिए तो सही ।

(मोटा इस पड़ते हैं)

अरे माइयो ! कितना बुरा निकाल रहे हो ? खेमे के लिए या न खेमे के लिए ?

(मोटा-खेमे खेमे के लिए मद्रास)

अच्छा तो लो प्रतिया ।

(मोटा हाथ ऊंचा करके कम्पा निकल न करने की प्रतिया बोलते हैं)

अरी बहिनो ! तुम से होगी तो ?

(बहिनो भी हाथ ऊंचा करती हैं ।)

याद रखना, अभी तो हाथ ऊंचा कर दिया है, जीवन भर इस प्रण का पालन करना होगा। दूसरे गाँव में जाकर कन्या देकर रुपये मत ले आना।

माइयो ! कन्याविक्रय को तो आपने भी बुरा समझ लिया, लेकिन वरविक्रय क्या अच्छा है ? इतना टीका दोगे तो शादी कैसे, इस प्रकार सौदा तय करना क्या वरविक्रय नहीं है ? और क्या यह अच्छा रिवाज है ? लड़की अच्छी पुण्यवती है, पढ़ी लिखी है, फिर भी कहते हो कि इतना टीका लोगे। कम से कम इतना तो करना कि खींचकर मत लेना। लड़की वाला जो छुरी से दे उसी में सन्तोष करना और पहले से ठहराव मत करना।

कन्याविक्रय और वरविक्रय के कारण समाज में अनेक अर्थ होते हैं। जहाँ यह बुराई होती है वहाँ वर-कन्या के गुणों और अवगुणों पर विचार नहीं किया जाता, सिर्फ़ पैसे पर निगाह रखी जाती है। लड़की किस-किस को नहीं देनी चाहिए इस विषय में कहा है—

क्रोधी नर ने सुता न देनी, घर में जंग मचावे रे।

दुर्व्यसनी नहीं माने घर को माल उछावे रे ॥१॥

जिसको बात-बात में क्रोध आता हो उसको कन्या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ज्यों ही लड़के को क्रोध आ जायगा, लड़की को दाग तोड़ देगा या तेल छिड़क कर उसे जला देगा। लड़की को ब्रह्मा दिला देना अच्छा है, पर क्रोधी के मत्थे कभी नहीं सड़नी

पाहिए । कोई खगड़ मुना ई-बाइको की छांग लीज ही पा माया
 फोड़ दिया । इस क्षिप बुद्ध निर्दय को मर देना । धरे ! बाइ में
 रोमे से तो पहले हो रो लो । माइम न हो तो पड़ोसी से पूछ लो ।
 जाँची को लो तो हमेशा भगवा बसेगा ।

दूसर दुर्गमनी को-रंडीबाब और सुभासीर को जड़की देना
 छिप नहीं है । जा शराबो हो जोड़ी पीता हो छे भी मर देना
 ऐसे के गले मड़ की तो जड़की की जिन्दगी बर्बाद हो जायगी ।

यहाँ कोई दुर्गमनी होगा तो कहेगा कि महाराज हमारे ऊपर
 लक्ष्मी बसा रहे हैं । मगर यह क्यन तो हमके क्षिप नसीब
 है । नसीब न मान और हम पर लक्ष्मी बसा हो तो हमारा
 क्या होगा ? और लुटा होगा तो हमें पैसे क्या लेना है ? महाराज
 हो जायगा तो हमें किसी दुर्गमने में स्फारिश पावे ही करानी है ।

जिसे घर का आचरण ठीक न हो उसके बहाँ भी जड़की
 मर छ । निधन को जड़की देने में हानि नहीं, मगर प्रत्यक्ष
 दुर्गमनी को देने में हानि है । यह किसी बछ भी अपने पन को
 जड़ा देगा और बीबाबा भिक्षा कर बैठ जायगा । और जिसे
 मर देना चाहिये—

तरफर हुए एह निर्दय निर्दयी को नहीं दीये रे ।

पागल चोत अपारा से भी बचतो रहिजे रे ॥ २ ॥

और को जाकरी मर देना क्योंकि यह तो सेंट्रल जेल का मेड
 मान बनेगा और जाकरी को पीछ रोना पड़ेगा । इस बुद्ध को भी
 मर देना जिस ईश्वर से प्रेम न हो । क्योंकि जो कर्म और ईश्वर

ने नहीं मानेगा यह दुष्कृत्य किये बिना नहीं रहेगा । रुष्ट होने में भी दूर रहना, जो बात-बात में तुम्ह पर ले और कहे के 'जाधो हम रोटी नहीं खाएंगे, हम कुत्ता या नंगे मनुष्य पर साण दे देंगे ।' ऐसे को देने से लड़की परेशान हो जायगी ।

एक आदमी ने ऐसा ही जगह अपनी लड़की का सम्बन्ध कर दिया । उसका पति चढ़ा तुलुंगिजाओं था । जो यह भोजन करने बैठा तो देखता है कि एक चुड़िया बार-बार आती है और घनाब न्या-न्या कर चली जाती है । यह देख उसे बड़ा गुस्सा आया । वह दब-दब-गया-मेरी आत्मा के सामने ही चोरी करती है । इतनी हिमायत ! और उसने लकड़ी उठाकर ऐसी मारी कि चुड़िया मर गई । चुड़िया मरी देख कर वह बोला-मार लिया मार लिया ।

उसकी स्त्री बोली-चुड़िया मार कर इतना अभिमान करते हो, जैसे जेर मार लिया हो ।

स्त्री की इतनी सी बात सुन कर वह बोला जाओ—मैं रोटी नहीं खाऊँगा । वह नाराज हाकर नैटक में चला गया । लड़की का मायका उसी गांव में था । मालूम होने पर लड़की की मा आई और उसने सारा हाल मालूम किया । फिर लड़की से कहा—देख, मैं जो प्रश्न करूँगी उसका उत्तर तू इस प्रकार देना । और उसने उत्तर लड़की को मिला दिये । माँ घर जा कर दोबारा आई । उसने प्रश्न किया—'लूवी पृष्ठ छोटी-मो गर्दन, यह रोटी का गेंद किमने गिराया ?' तब लड़की बोली—'करना तो परचरदिगार, का है लेकिन यश मिला है इस घर के मालिक को । वस इतना सुनते

ही वह बादमी सुख हो गया भीर फिर उसने घोषित कर दिया ।

वह तो वराहमुख है । ऐसे स्वभाव वाले बड़के का भी क्या रक्कना चाहिए । और जिसकी आँखों में शर्म न हो वो निर्दोश हो उसे भी लड़की देना दितकर नहीं । जिसके घट में दूधा न हो उसे भी लड़की नहीं देनी चाहिए ।

मरण हो सकता है कि फिर लड़की देनी क्यों चाहिए ? मुझिने—

विद्य बल निरोग भौं वो होवे बहु परिवारी है ।

बौक्मल कहे सुता दिना पावे सुल मारी रे ॥ रे ॥

माइयो ! वो बड़का पढ़ा लिखा हो शरीर से बीरोग हो बलवान हो कुटुम्ब परिवार वाला हो लक्ष्मी की अगर कन्या की जाय तो वह सुखी होती है ।

हो तो मर करने का आग्रह वह था कि जिस घरमें मित्र आचार हो और किञ्च कर्म बंधने के काम होते हों, उस घर में कन्या को भी नहीं देना चाहिये । तब ऐसे कर्मों से बचो और अपनी सन्तान का भी बचाओ । ऐसे कर्म बंधने के कारणमूख कुछ कार्यों का अवलोकन मैंने किया था । इसी प्रकार के भीर भी कार्य हैं । यथा—

कुल से तिर फेरने वो मरी दूना नितार ॥

किमी का सिरफेर देना, हाथ पैर आदि अथवा काह देना या छोड़ देना और सामने से गलत बैल आदि कोई पद अथवा अनुप्य आता हो तो उसे किसी रास से अथवा काही आदि से

पीटना भी इसी प्रकार का कार्य है। इससे भी चिकने कर्मों का वन्ध होता है और आगे धर्म की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है।

दोष छिपावे आपनो, फिर मित्र वचन उच्चार ।

पहले बुरा काम करना और फिर उसे छिपाना या दूसरे का नाम लगा देना—अपने कुकर्म को दूसरों के मत्थे मढ़ देना, या ऐसी गोलमोल भाषा का प्रयोग करना जिससे पता चले कि यह निर्दोष है। यह भी ऐसा ही कुकर्म है।

शील धर्म पाले नहीं, कहे ब्रह्मचारी ससार ।

बहुतेरे मनुष्य ससार में ऐसे भी मिलेंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, फिर भी अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचारी तो नहीं होते, मगर लोग उन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं तो वे कहने वालों को मना नहीं करते, मौन हो रहते हैं, जिससे संसार उन्हें ब्रह्मचारी समझने लगता है। इस प्रकार ब्रह्मचारी न होते हुए भी अपने को ब्रह्मचारी कहना घोर झूठ है तो चुप्पी साध लेना भयंकर कपट है। यह झूठ और कपट मनुष्य के जीवन को नीचे गिराता है, ऊपर वहीं उठाता अतएव अगर आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप अपने इहलोक को भी सुधारते हैं और परलोक को भी सुधारते हैं। अगर आपका चित्त वश में नहीं हो सका है और आप स्वपत्नी सन्तोष धारण करते हैं तो भी अच्छी बात है। यह गृहस्थ धर्म भी सन्नति का और कल्याण का मार्ग है कदाचित् आपसे इतना भी नहीं हो सकता तो निश्चित ममम् जो कि आप पत्तन की राह पर चल रहे हैं, पाप के पथ

पर आपस हो रहे हैं। इससे आपका यह जन्म भी बिगाड़ने वाला है और यह जन्म भी बिगाड़ने वाला है। एक दिन आपका कि आपकी छारी गुरु और आपका बूझ में मिला जाएगी लोग दुराचारी कह कर आपका तिरस्कार करेंगे और पूछा की दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार एक देश से भी शीघ्र का पालन न करना पाप है और फिर इस पाप को क्षिपाना और अपने को शक्तिशाली प्रकट करना तो और भी बड़ा पाप है। इस पाप कर्म से भी विद्वान् कर्मों का कर्म होता है।

सत्य से उन्मत्त हो और छोड़े कर्म की धार ॥

सत्य मार्ग जो स्वामी धर्म है, उसका आचरण न करना और श्रुति ही नहीं किन्तु उस मार्ग की निम्ना करके दूसरे का मन हमसे हटा देना, सामाजिक और प्रभु का भजन करने की निम्ना करना जो यह धर्म कर्म करता हो बलक मन को फेर देना भी क्या ही पाप-कर्म है। ऐसे लोग इस कदाचित को करि धर्म करते हैं—

आप दुर्बल पात्रों से दूरे बचमान

एसा करने वालों-को भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती।

अल्पज्ञ कोले संघ का दे धर्म से भाव उत्तर ॥

भी संघ की निम्ना करे-सत्य साधु साधु साधक और साधिका रूप चारों तीर्थों का भवशोभा करे तो भी विद्वान् कर्म वैफल्य है। शास्त्र में सत्य को बड़ी महिमा बतलाई है। संघ महान् है क्याकि

ए धर्म का आधार है, आश्रय है। संघ के महारे हो धर्म है।
भाचार्य समन्तभद्र ने कहा है—

न धर्मो धार्मिकेयिना ।

अर्थात् धर्मात्मा के अभाव में धर्म भी नहीं ठहरता है। इस प्रकार संघ का बड़ा महत्त्व है। बड़े में बड़े मुनियों को भी संघ का आदेश शिरोधार्य करना पड़ता है। इसी लिए शास्त्र में कहा है कि चतुर्विध संघ का गुणानुवाद करते हुए उत्कृष्ट रमायन आये तो तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। तो जैसे संघ का गुणानुवाद उत्कृष्ट फलदायक है, वैसे ही संघ की निन्दा निकृष्ट फल देने वाली है। संघ का निन्दक चौरासी के चक्कर में घूमता है और घोर दुःख उठाता है।

घन हरे निज सेठ का, फिर गोगे उसकी नार ॥

भाइयों ! आजीविका देने वाला सेठ लोक में उपकारी होता है। शास्त्र में भी उसके उपकार का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। मनुष्य का महान् कर्त्तव्य है कि वह अपने जीविका प्रदान करने वाले के प्रति प्रामाणिक रहे, कृतज्ञ रहे और सब प्रकार से उसकी भलाई चाहे। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने सेठ का धन अपहरण कर लेता है अथवा उसकी पत्नी के साथ दुराचार का सेवन करता है वह मनुष्य क्या पाप का फोड़ा है। ऐसे विश्वासघाती को नरक सिवाय और कहाँ स्थान मिल सकता है ?

तप संयम कर सुर हुआ, जाँकी निन्दा करे पंवार ।

कोई दया करके दान देकर, तपस्या करके, मयस का पालन करके या धर्मध्यान करके स्वर्ग में देवगति को प्राप्त हुआ हो,

मगर हमके विषय में यह करना कि 'क्या बता है कि यह स्वर्ग में गया है ? क्या हमने स्वर्ग से कोई पत्र भेजा है ? भरे भाई ! स्वर्ग की बातें तो खोरी गयी हैं । मूर्खों को बहसाने की बातें हैं । क्यों कहा है स्वर्ग और कहा है मोक्ष ! जो इष्ट है सब पूरी है । देवता होते तो हमारे पास क्यों न आते ?

हम करने वाले विपद् को कोपही के लोग चमड़ाते हैं और अधार्मिक हैं । ऐसी क पाप तो हमने आदमी भी नहीं करके देवता क्यों आर्यगे ? ऐसे पापियों की भी बड़ी दया होती है ।

मान-मतिहा के लिए जो खर करे हर धन ।

उत्तर कोड़ाछेड़ी सगर यह बापे पीह खात ॥

माइयो ! जो अपनी महिमा-पूजा के लिए कष्ट का सेवन करता है और दूसरों को बार-बार बोझा देता है, वह भी बिछ्ने कर्मों का बंध करता है ।

बिछ्ने कर्म क्या हैं । और अच्छे कर्म क्या हैं ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत लम्बा है । विस्तारपूर्ण करने का समय नहीं है । कर्म सिद्धांत को समझे बिना इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह समझ में भी नहीं आ सकता । फिर भी संक्षेप में बतलाने का प्रयत्न किया जाता है ।

लोक में सर्वत्र कार्मिक वर्गों के परमाणु भरे हुए हैं । इन परमाणुओं में अप्रत्यक्ष रूप में कोई अच्छा-बिकृतापन नहीं है । सभी एक जाति के परमाणु हैं । जीव में जब कर्माय और योग की परिणति होती है तब वे परमाणु आत्मा के साथ बंध हो जाते

हैं। आत्मा के साथ बंधते समय उनमें से किसी में चिकनापन और किसी में रूखापन उत्पन्न होता है। जीव में अगर कपाय उत्पन्न हुआ है, तीव्र कपाय के साथ कर्म टांचे गये हैं तो कर्मों में चिकनापन पैदा हो जाता है। अगर कपाय की परिणति मन्द हुई है तो बंधने वाले कर्म रूखे होंगे। इस प्रकार कर्म का चिकनापन और रूखापन जीव के कपाय भाव के आश्रित है।

चिकने और रूखे कर्मों के फल में बड़ा अन्तर होता है। बालू या रेत में रूखापन होता है। वह शरीर के ऊपर डाल दी जाय तो अनायास ही छट जाती है। वह चिपट कर नहीं रहती। इसके विरुद्ध कीचड़ अगर शरीर से लगती है तो वह बालू की अपेक्षा चिकनी होने से अधिक चिपकती है और कुछ कठिनाई से छूटती है। आखों में लगाने का काजल कीचड़ से भी ज्यादा चिकना होता है। इस कारण वह और भी कठिनाई से छूटता है। इसी प्रकार जो कर्म जितने ज्यादा चिकने होते हैं, वे उतने ही अधिक समय तक ठहरते हैं और उतनी ही अधिक कठिनाई से छूटते हैं। रूखे कर्म तो थोड़ी ही स्थिति के होते हैं, यद्यपि कि कोई-कोई रूखे कर्म बंधते ही, बिना ठहरे, अलग हो जाते हैं, अगर चिकने कर्म सत्तर कोड़ाकोड़ी मागगेपम तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं।

यह तो कर्मों के आत्मा के साथ चिपके रहने की बात हुई। रूखे और चिकने कर्मों के फल का मन्दता और तीव्रता में भी बड़ा भेद होता है। रूखे कर्मों का फल हल्का होता है या कभी कभी होता ही नहीं है। कोई-कोई बहुत ही रूखे कर्म सिर्फ प्रदेशों से उद्भूत में आकर खिर जाते हैं, उनका अनुभाग-फल नहीं होता है।

मगर कसके बिपद में यह कहना कि 'क्या बुरा है कि यह स्वर्ग में गया है ? क्या इसने स्वर्ग से कोई पत्र भेजा है ? चरे माई ! स्वर्ग की बातें तो खोरी गप्पे हैं । मूर्खों को यहकामे की बातें हैं । क्यों पढ़ा है स्वर्ग और क्यों है मोक्ष ! जो दुःख है सब वही है । बेचला होवे तो हमारे पाम क्यों न आते ?

ज्या करने वाले विगड़ों कोपड़ी के लोग चमड़ाधु हैं और अधार्मिक हैं । ज्यों के पाम से मल आसमी भी नहीं धोकर देवता क्यों आर्येगे ? जेठ पापियों की भी बड़ी बुरा होती है ।

मल-प्रतिष्ठा के लिए जो कर्म करे हर कर्म ।

सत्तर कोड़ाछेड़ी मागत वह जाने मोह करता ॥

माइयो ! जो अपनी महिमा-पूजा के लिए कपड़ का सेवन करता है और दूसरों को बार-बार बोला देता है, वह भी बिछ्ने कर्मों का बंध करता है ।

बिछ्ने कर्म क्या हैं । और क्यों कर्म क्या हैं ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत लम्बा है । विस्तारपूर्वक करने का समय नहीं है । कर्म सिद्धान्त को समझ बिना हम प्रश्न का उत्तर पूरी तरह समझ में भी नहीं आ सकता । फिर भी संक्षेप में बतलाने का प्रयत्न किया जाता है ।

लोक में सर्वत्र कार्मण्य कर्मणा के परमाणु भरे हुए हैं । कर्म परमाणुओं = अपने आप में कोई स्वता-विद्यमान नहीं है । सभी एक जाति के परमाणु हैं । जिन में जब कभी और भोग की परिस्थिति होता है तब वे परमाणु आत्मा के साथ बंध हो जाते

हैं। आत्मा के साथ बंधते समय उनमें से किसी में चिकनापन और किसी में रूखापन उत्पन्न होता है। जीव में अगर कपाय उत्पन्न हुआ है, तीव्र कपाय के माय कर्म धाये गये हैं तो कर्मों में चिकनापन पैदा हो जाता है। अगर कपाय की परिणति मन्द हुई है तो बंधने वाले कर्म रूखे होंगे। इस प्रकार कर्म का चिकनापन और रूखापन जीव के कपाय भाव के आश्रित है।

चिकने और रूखे कर्मों के फल में बड़ा अन्तर होता है। बालू या रेत में रूखापन होता है। वह शरीर के ऊपर ढाल दी जाय तो अनायास ही हट जाती है। वह चिपट कर नहीं रहती। हमके विरुद्ध कीचड़ अगर शरीर से लगती है तो वह बालू की अपेक्षा चिकनी होने से अधिक चिपकती है और कुछ कठिनाई से छूटती है। आखों में लगाने का काजल कीचड़ से भी ज्यादा चिकना होता है। इस कारण वह और भी कठिनाई से छूटता है। इसी प्रकार जो कर्म जितने ज्यादा चिकने होते हैं, वे उतने ही अधिक समय तक ठहरते हैं और उतनी ही अधिक कठिनाई से छूटते हैं। रूखे कर्म तो थोड़ी ही स्थिति के होते हैं, यहाँ तक कि कोई-कोई रूखे कर्म बंधते ही, बिना ठहरे, अलग हो जाते हैं, मगर चिकने कर्म सत्तर कोड़ाकोड़ी मागरोपम तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं।

यह तो कर्मों के आत्मा के साथ चिपके रहने की बात हुई। रूखे और चिकने कर्मों के फल की मन्दता और तीव्रता में भी बड़ा भेद होता है। रूखे कर्मों का फल हल्का होता है या कभी कभी होता ही नहीं है। कोई-कोई बहुत ही रूखे कर्म भिन्न प्रदेशों से उदय में आकर स्थिर जाते हैं, उनका अनुभाग-फल नहीं होता है।

मगर बिस्म कर्म इस प्रकार नहीं गिरते और उनका फल भी बड़ा बरकर होता है ।

बिस्म और हमारे कर्मों में और भी अन्तर है । कर्म सिद्धान्त में बतलाया गया है कि जब अपने विविध परिणामों के द्वारा यह रूप हीन फल वाले कर्मों को अल्प फल वाला बना सक्ता है और अल्प फल वाले कर्मों को अधिक फल वाला भी बना सकता है । इसी प्रकार किसी एक कर्म की अद्भुत प्रकृति को शुभ प्रकृति के रूप में पकड़ सकता है और शुभ प्रकृति को अशुभ प्रकृति के रूप में बरकड़ सकता है । कर्म राश्ट्र में इसे प्रकृति-छां मण्य करते हैं । वह संक्रमण एक कर्मों का होता है । बिस्म कर्म एक बार अद्भुत रूप में बंधकर फिर शुभ रूप में परिवर्तित नहीं होते । व जिस रूप में बंधत हैं उसी रूप में जोगने पड़ते हैं ।

मान्यो ! विचार करो और अनुभवहार करो । बिस्म कर्म वांचत से बड़ा । उस बाबा की बखत फिरते प्राणियों की हिंसा मत करो । सब प्रकार की हिंसा से बच सन्तो तो जन्म ही है, अन्वया गृहस्थ के पोष्य आदिमा का तो अवश्य पोषण करो ।

बम्पू कुमार की कथा—

बम्पू कुमार अब इसी माग का स्वीकार कर रहे हैं । पहले कहा जा चुका है कि कुमार न भी सुवर्मा स्वामी का अनुपदेश मुना और उसका उमक बिल पर गहरा प्रभाव पड़ा । वह माता पिता से अत्यन्त प्रिय की आशा कर्म के लिए अपने घर की ओर रवाना हुए । किन्तु रास्ते में एक घटना हो गई । उस घटना से

उन्हें फिर प्रभावित किया और वे फिर श्री सुधर्मा स्वामी की तरफ चल दिये ।

घात यों हुई । जम्बूकुमार जब अपने घर की तरफ लौटे और नगर के दरवाजे में घुसे तो यकायक तोप का एक जोरदार धड़ाका हुआ । उस धड़ाके से क्रोट का एक कंगूरा टूट गया और जम्बूकुमार के पास ही गिरा । एक बड़ा सा पत्थर उनके पैरों के बीच में होकर निकल गया । भाग्य से जम्बूकुमार बाल-बाल बचे ।

सुधर्मा स्वामी ने मानव जीवन की दुर्लभता और नश्वरता का जो वर्णन अपने उपदेश में किया था, उसकी सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण जम्बूकुमार के सामने उपस्थित हो गया । इस घटना ने उनके विचारों में उत्तेजना, उग्रता और दृढता उत्पन्न कर दी । उन्होंने विचार किया—प्रगाढ़ आयुर्कर्म के बन्ध के कारण मैं इस दुर्घटना से बच गया हूँ । नहीं तो मृत्यु होने में क्या बड़ी कसर रह गई थी ? वास्तव में एक एक समय बहुत मूल्यवान् है । कौन जानता है कि किस क्षण मृत्यु आ जाय ! अगर इस समय में ही मृत्यु हो जाती तो असयत अवस्था में ही मुझे परलोक गमन करना पड़ता । यद्यपि मैं समय धारण करने का निश्चय कर चुका हूँ मगर उसमें कुछ समय तो लग ही जायगा । मेरे स्नेहशाल माता-पिता जल्दी आज्ञा देने वाले नहीं । फिर मैं इस समय एक विशेष परिस्थिति में हूँ । विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं । सभी से छुटकारा पाना है । तब तक के लिए भी जीवन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है ? ऐसी दशा में श्रेयस्कर यहो है कि मैं फिर सुधर्मा स्वामी के समीप जाऊँ और गृहस्थ धर्म धारण करूँ ।

इस प्रकार विचार कर जम्बूकुमार नगर के दरवाजे से फिर

को यथोचित आहार आदि देना । इन सात उत्तर गुणों को भी मैं ग्रहण करता हूँ । इस प्रकार गृहस्थ के बारह व्रतों को स्वीकार करता हूँ । कहा है —

सूरा चट संग्राम में, फिर पीछे मत जाय ।
उत्तर पड़े मैदान में, होनी होय तो होय ॥

भाइयो ! शूरवीर पुरुष की यह प्रकृति होती है । वह अपने शुभ निश्चय से नहीं हटता । जम्बूकुमार ऐसे ही शूरवीर पुरुष थे । उन्होंने गृहस्थ धर्म को धारण किया और फिर वहाँ से चल कर अपने घर आये । घर पहुँच कर माता के पास पहुँचे । माता को प्रणाम करके बोले—माँ, सुधर्मा स्वामी का उपदेश सुन कर जब मैं आ रहा था तो दरवाजा गिर पड़ा । संयोगवश ही मेरे प्राण बच गये, अन्यथा मैं आपके पास तक पहुँच ही न पाता ।

माता अपने पुत्र के सकट की बात सुनकर काँप उठी । उसने जम्बूकुमार को छाती से लगा लिया । फिर धोली-बेटा ! तुम धर्म-कार्य के लिए गये थे, अतः तुम्हारा सकट टल गया ।

जम्बू कुमार ने कहा—मा, एक बात कहनी है । मैंने भगवान् सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनी है । मुझे ससार असार लगने लगा है । मैं एकान्त भाव से धर्म की आराधना करना चाहता हूँ । मुझे आपकी आज्ञा चाहिए । सुधर्मा स्वामी ने आज मेरी आँखें खोल दी हैं । उन्होंने बतलाया है कि यह शरीर कायम रहने वाला नहीं है । धन और यौवन भा अस्थिर हैं । इनके जाते देर नहीं लगती । यह तो सध्याकाल की लालिमा के समान हैं ।

अमी हैं और अमी अमी गाएंगे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य पर भरोसा न रख कर शीघ्र से शीघ्र आत्म कल्याण की साधना में जुट जाना ही योग्य है। माताजी ! मैं चाहता हूँ कि शीघ्र ही हम साधना में लग जायें और निर्द्वन्द्व-निर्विकल्प पद पायें ।

माइयो ! जन्मून्मर इस प्रकार कह कर माता से अछा माँग रहे हैं। जन्म संसार के सभी सुख और दुःख की सामग्री मात्र है। विवाह की भूमिधाम है। वृद्धा क वेप में हैं। फिर भी उनके हृदय पर वैराग्य का गहरा रंग बड़ा है। वह कोई साधारण बात नहीं है। महान् पुण्य के योग से ही ऐसे ही ऐसे पवित्र और उच्च संकल्प जागते हैं। माइयो ! आपसे भी वह मनुष्य-जन्म बार बार क्यों मिलेगा ? अतः कुछ न कुछ काम इनसे कटा डो। साधुधर्म और गृहधर्म के रास्ते आपक सामने खुले हैं। आप अपनी राशि के अनुसार जिस रास्ते पर चलना चाहते हो वह सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। आप देखा करेंगे तो आनन्द ही आनन्द होगा।

बोधपुर }
ता २ - ४८

भगवद्—वाणी

(सत्य की महिमा)

—३०३—

॥ स्तुति ॥

स्वर्गापवर्गमगमार्गविमार्गणोष्ट,

सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याम् ।

दिव्यध्वनिर्ममति ते विशदार्थसर्व-

भाषास्वभावपरिणामगुरौ प्रयोज्य ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फरमाते हैं हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम भगवान्, आपकी कहा तक स्तुति की जाय ? कहाँ तक आपके गुणों का वर्णन किया जाय !

भगवान् जब समवसरण में विराजमान होते थे तब उनके मुख-चन्द्र से दिव्यध्वनि का पीयूष-प्रवाह बरसता था । भगवान् की वाणी स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) के स्वरूप को बतलाती

की और बन्दे ज्वायों पर भी बहुत सुन्दर रूप से प्रकट होकर
 हो। भगवान् की दिव्यध्वनि सबे बर्म का बर्म प्रकट करने में
 इसी समर्थ हो कि तीर्थंकर को छोड़कर और किसी में कल्या
 सामर्थ्य नहीं। भगवान् की वाणी अद्वितीय की अमाधार्य
 की। इस वाणी की अद्भुत विरोधता यह भी की कि किसी भी
 देश का और किसी भी भाषा का जानकार क्यों न हो सभी उसे
 आसानी से समान रूप से समझ जाते थे। यह नहीं कि
 भगवान् की वाणी सुने और यह एक कि यह हमारे समझ में
 नहीं आई।

लोकोत्तर प्रकार के अपरिमित पुण्य भगवान् आदिनाथ की
 वाणी उस पुण्य में खिरी जो जब इस मूल्य पर धर्म की कल्पना
 एक किसी में नहीं हो। पहला क्या का बुका है कि भगवान् के
 पुण्य में ही भारतवर्ष में कर्मभूमि की प्रतिष्ठा हुई की। सभी
 सामाजिक व्यवस्थाएँ कायम हुईं जो और सभी राजनीति का
 कर्म हुआ था। जैसे इन सब व्यवस्थाओं के साथ प्रवेश
 भगवान् आदिनाथ थे, इसी प्रकार कर्मोति के प्रथम प्रवर्तक भी
 रही थे। भगवान् ने एक लम्बे असे एक अद्वितीय उपस्था की। इस
 उपस्था के पञ्चस्वरूप उनकी आत्मा परिपूर्ण प्रकार से प्रकार
 मान हो रही। एक अलख, अविच्छन्न और असीमित ज्योति
 लम्बे प्रकट हुई। उसे जैनागमों में वेदप्रमाण कहते हैं। वेद
 ज्ञान के प्रकार में प्रभु ने अक्षित विरह को अपनी इच्छा की मूर्ति-
 रूप बना दिया। लोक और अज्ञान, अहं और बेतन, सूर्य और
 लूक पूर्वोक्त और समोपवर्ती सभी पदार्थ अज्ञान में मगलने
 हुए। अब यह बहुत देसी नहीं की जिसे भगवान् ने जानते हैं।

संक्षेप में कह सकते हैं कि भगवान् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हुए । उनकी आत्मा पूर्ण रूप से वीतराग और फलतः निर्मल हो गई । वर उन्होंने जगत् के जीवों के कल्याण के लिए, उन्हें आत्म-कल्याण का प्रशस्त और समीचीन मार्ग बतलाने के लिए, धर्मोपदेश देना आरम्भ किया । भगवान् की सुधामयी वाणी को श्रवण करने के लिए अभी श्रेणियों के मनुष्य तो आते ही थे, सब प्रकार के देवता और यहां तक कि पशु भी समवसरण में उपस्थित होते थे । कहा मनुष्यों की भाषा और कहाँ तीर्थचों की भाषा । कितना अन्तर ? मगर भगवान् की वाणी का अतिशय तो देखिए कि सब सुनने वाले ऐसा अनुभव करते थे, मानों भगवान् हमारी भाषा में उपदेश कर रहे हैं ।

यह तो भगवान् की वाणी की भाषा सम्बन्धी विशेषता है । उनकी वाणी की सब से बड़ी और महत्त्वपूर्ण विशेषता अर्थ सम्बन्धी है । भगवान् ने अपने निर्मल ज्ञान में समस्त तत्त्वों का वास्तविक स्वरूप जाना था, अतएव उनकी वाणी के द्वारा तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप ही प्रकट हुआ । उन्होंने छह द्रव्यों का तथा नौ तत्त्वों का ठीक-ठीक स्वरूप ससार के सामने रक्खा । साथ ही धर्म का असली स्वरूप बतलाकर भव्य जीवों को मोक्षमार्ग पर आरुढ़ किया ।

इस प्रकार विचार करने पर विदित होता है कि भगवान् आदिनाथ हमारे आदि-उपकारक थे । भगवान् की महिमा का बखान करने की किसी में शक्ति नहीं है । भाषा भी पर्याप्त नहीं है । प्रभु की वाणी सबके लिए हितकारी और सुखकारी थी । सभी तीर्थकरों की वाणी ऐसी ही होती है । वह वाणी अतन्त्र

सुसार-सागर में डूबने वालों के लिए मीठा के समान है। मिथ्यात्व और अज्ञान के गहरे अन्धकार में मग्न और खोए जाते बांधों के लिए प्रकाश के समान है। वही सुमुखों का सहारा है। आत्म-कल्याण की अभिलाषा रखने वालों के लिए अवलम्बन है। हम बांधी का अवलम्बन करके अर्द्धव्य भय बलि अपना कल्याण-मायन कर चुके हैं। वर्तमान काल में कभी का सहारा बनकर अनेक सुमुख अपना मार्ग सफुरत कर रहे हैं और अनन्त भविष्य में जब कभी किसी की आत्मा का कल्याण होगा उमा पवित्रतम बांधी की बही-बत होगा।

मंगवान की बांधी मय है तय है पय है, उपकारक है और मंगलमय मार्ग का निर्देश करने वाली है। आचार्यगुरु में कहा है —

तमस मन्थ नितर्क भे विरोहि पर्व्वी ।

अध्या-बीतराग पुरुष की बांधी के द्वारा जो तत्त्व प्रकट हुआ है वही मय है और वही अर्द्धव्य है। इसमें किसी भी प्रकार के मग्न के लिए अवलम्बन नहीं है क्योंकि सत्य और वात का पुरुष के वचन कदापि मिथ्या नहीं हो सकते। वह बांधी या ही अज्ञान का गहरा बांधी गई है अतः विरक्तान्तेन मायना के पर्व पांड का पक्ष है। मायका जब तक पूर्णता नहीं प्राप्त कर लेता तब तक वह अपराध जन का प्रवृत्त नहीं होते। पूर्णता प्राप्त होने पर वात का भाव का समस्त प्रकार की कामनाओं का अतीत हाथ में रखकर मायका नाम ब्रह्म के वचन का उपदेश देते हैं और तीर्थ का स्थापना करते हैं।

छद्मस्थों के अपूर्ण ज्ञान में त्रिविधता भी होती है और विरुद्धता भी पाई जा सकती है, परन्तु केवल ज्ञानियों का ज्ञान एक रूप ही होता है। अतएव एक तीर्थंकर के ज्ञान में जैसा वस्तु-स्वरूप प्रतिबिम्बित होता है, वैसा ही सभी तीर्थंकरों के ज्ञान में भक्त-कता है। भगवान् ऋषभदेव ने जैसा वस्तुतत्त्व जाना और उपदेश दिया था वैसा ही अन्य तीर्थंकरों ने भी जाना और उपदेश दिया है। यह उपदेश आज भी शास्त्रों में मौजूद है। कल बतलाया गया था कि वारह अग भगवान् की वाणी हैं। उनमें से वारहवा अग आज भी मौजूद नहीं है, सिर्फ ग्यारह अग मौजूद हैं। इन अगों में से थोड़ा-थोड़ा ज्ञान अलग करके वारह उपाग बनाये गये हैं और वे भी आजकल उपलब्ध हैं। उववाईजी, रायपसेणी-जी, जीवाभिगमजी, पन्नवणाजी, जम्बूद्वीपपणत्तिजी, चन्दपणत्तिजी, सूरपणत्तिजी, निरयावलियाजी, - कप्पवडसियाजी, पुप्फियाजी, पुप्फचूलियाजी, और वणिडडगाजी—यह वारह उपाग हैं। आचार्य महाराजों ने अध्ययन करने वालों की सुविधा का विचार करके इनका पृथक् निर्माण किया है।

उपागों के अतिरिक्त चार मूल और चार छेद शास्त्र भी हैं। चार मूल शास्त्रों के नाम हैं—तन्वी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक और उत्तराध्ययन। छेदसूत्र धर्म के कानून शास्त्र हैं। उन्हें ताजीरात हिन्द के समान समझ लीजिए। उनके नाम हैं—निशीथ सूत्र, वृहत्कल्प, व्यवहारसूत्र और दशाश्रुतस्कन्ध।

निशीथसूत्र में बतलाया गया है कि साधु ने जानबूझ कर अथवा अनजान में हरी-वनस्पति पर पैर रख दिया हो, सर्वचत्त-पानी छू लिया हो या किसी दाई के कपड़े का भी स्पर्श हो गया

हो तो शाम को प्रतिक्रमण करके आलोचना करनी चाहिए और उचित प्रावधान लेना चाहिए। इनके अतिरिक्त और भी कई ऐसा कार्य हो जाय जो साधुओं के लिए निषिद्ध है या कमसे-कमी प्रावधानित बतझाया गया है। इस प्रकार भिरीब सूत्र में दृढविधान का निरूपण है।

अथर्व सूत्र में यह बतझाया गया है कि आचार्य अथा-ध्याय प्रवर्तक गत्यावच्छेदक पण्डितों जैसे मुनियों को ही बोली चाहिए। अर्थात् कौन-कौन से गुरु बाह्यो को कौन-कौन सी पदवी दी जानी चाहिए। आचार्य के लिए उत्तम बतझाया है कि वह बंगोट का मन्त्र हो। जिस मुनि के पीछे महाजल में एक बार भी कोष न डगा हो वही आचार्य पदवी के योग्य होता है। जिसे एक बार भी यह पाप डगा गया हो उसे उस मर आचार्य पदवी नहीं जाती। अगर दूषित होते हुए भी वह आचार्य की गाड़ी पर बैठ जायगा तो वह या तो बंधा हो जायगा या बंगड़ा हो जायगा कदाचिन् ऐसा न हुआ तो वह पाप का मापी तो होगा ही।

आचार्य की गाड़ी मगवान् महावीर की गाड़ी है। वह महात्मा स्वामियों की गाड़ी है। मगवान् महावीर ने साधुता का जो कमल आर्द्रा उपस्थित किया है, उसके मरकट के लिए इस घाटी की परम्परा बनी है। उस आर्द्रा की रक्षा बहो कर सकता है जिसका आचरण शुद्ध हो शास्त्रों के अनुकूल हो। किसी देरे-नोरे, तु मजे-तु मजे, को आचार्य नहीं बनाया जाएगा। जिसका आचार पूरी तरह शुद्ध है और जो मगवान् की गाड़ी की प्रतिष्ठा को कल्पम रण सकता है वह चाह बहुत कष्ट का दीक्षित साधु हो या बौद्ध काष्ठ का उम्मी का आचार्य बनाना योग्य है।

आचार्य साधु-सघ का नायक है। जैसे सेना की जय-परा-जय का आधार सेनापति की शूरता, वीरता, रणकुशलता आदि-सद्गुणों पर निर्भर है, उसी प्रकार श्रमणसघ की आध्यात्मिक विजय का प्रधान आधार आचार्य की समय-निष्ठा और व्यवहार कुशलता पर है। अतएव सघ का नायक-आचार्य बहुत योग्य होना चाहिए। आचार्य स्वयं अत्यन्त सावधानी के साथ समय का पालन करेगा। आचार्य की छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखेगा, क्रियाओं के अनुष्ठान में उपेक्षा या प्रमाद नहीं करेगा, शास्त्रीय पद्धति से ही सम्पूर्ण आचार का निरन्तर पालन करता रहेगा और किसी प्रकार का दोष न लगने देने की सावधानी रखेगा तो उसकी अधीनता में रहने वाला साधुसघ भी इन सब बातों में सावधान रहेगा। कदाचित् कोई साधु शास्त्रविरुद्ध आचरण करेगा भी तो आचार्य उसे उपालभ दे सकेगा और यथोचित प्रायश्चित देकर शुद्ध कर सकेगा। इसके विपरीत अगर आचार्य स्वयं आचार में शिथिल हुआ तो उसका अनुकरण करके दूसरे साधु भी शिथिलता का सेवन करेंगे और आचार्य उन्हें उपालभ और प्रायश्चित भी नहीं दे सकेगा। उसके दोष उसके प्रभाव को, चेज को क्षीण कर देंगे। परिणाम यह आणगा कि साधुसघ में सर्वत्र शिथिलता व्याप्त हो जायगी, स्वच्छन्दता फैल जायगी।

इस शिथिलता और स्वच्छन्दता से साधु-सघ का पतन तो होगा ही, सम्पूर्ण सघ पर-चतुर्विध सघ पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। प्रत्येक आचार्य और साधु को सदैव याद रखना चाहिए, एक क्षण के लिए भी यह बात नहीं भूलना चाहिए कि वह सर्वज्ञ वातराग के धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। जन-साधारण उसके व्यवहार और आचरण को देख-देख कर ही धर्म

क विषय में अपनी सम्मति कायम करते हैं। इस प्रकार धर्म को दिवामा या मर्दिन करना मुख्य रूप से साधुओं के व्यवहार पर अवलम्बित है। यह बात याद रख कर साधुओं को अपने व्यवहार की पवित्रता की ओर ध्यान देना चाहिए और आचार्य को तो आस तौर पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

जो आचार्य स्वयं शास्त्रानुसार व्यवहार करेगा और अपनी मवाजा का कलङ्कपन नहीं करेगा, उसमें एक प्रकार का तेज या आश्रय प्रत्येक साधु बम्की आछा को शिरोधार्य करेगा। किसी में यह साहस हो न होगा कि वह आछा का अवलम्बन करे वा आवेश की उपेक्षा करे। इससे बिहड़ अगर आचार्य में ही होप होगा तो गारा संघ दूषित हो जायगा। आचार्य में अपने दोषों की बहोळता गमा दुर्घटता आजायगा कि वह संघ के दोषों का परिमार्जन नहीं कर सकेगा। कदाचित किसी माधु को उपान्धन्य देगा तो साधु उत्सह कहेंगा-महागुरु ! अगर आप स्वयं अपनी ओर देखिए !

इस प्रकार आचार्य तथा साधु के नियम आदि का बर्तन व्यवहारमूल में लिया गया है।

वशासतः कन्य म मा आचार का बर्तन है।

वर्तमानका शास्त्र आवश्यकमूल है। उसमें माधु के द्विप मात काम और माधकाज अनिवार्य रूप से प्रतिक्रमण आदि वह आवश्यक क्रम का विनाश है। वह वशासत शास्त्र माने जात है। किन्तु जिसका विचार म वैताकीस आगम है और कोई-कोई

५४ आगम भी बतलाते हैं । लेकिन हमारा कहना यह है कि चाहे दस हजार आगम हों, तो भी मन उन्हें गान्धे को तैयार है, शर्त यह है कि उनमें मूल आगमों से विरुद्ध कोई बात नहीं होनी चाहिए । कोई भी पुस्तक क्यों न हो, अगर वह मत्स्य से विपरीत नहीं है, तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा से विरुद्ध नहीं है, तो उसे प्रमाणभूत मानने में किसी को ऐतराज नहीं हो सकता ।

आवश्यकसूत्र भी भगवान् की ही वाणी है । हममें धर्म दो प्रकार के बतलाये हैं—साधु धर्म और गृहस्थ धर्म । ससार-सागर से तिरने की यह दो श्रेणियाँ हैं । आपकी तैयारी हो तो साधु-धर्म के जहाज में बैठ जाओ । अगर जीवन इतना विकसित न हो पाया हो और इन्द्रियों पर पूरी तरह काबू पाने की योग्यता न आई हो तो साधु-धर्म से छोटा एक गृहस्थ धर्म का जहाज भी है आप उसी पर सवार हो सकते हैं । गृहस्थ धर्म भी कोई मामूली चीज नहीं है वह भी जवर्दस्त है । गृहस्थ धर्म का पहला नियम यह है कि किसी हिलते-चलते, निरपराध प्राणी की हिंसा मत करो । सब प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो । जिसके हृदय में दया होगी वही दूसरे व्रतों और नियमों का पालन कर सकेगा । जिसका हृदय दयाहीन है वह दूसरे धर्मों का क्या रखाक पालन करेगा ? इसी कारण क्या साधु और क्या गृहस्थ—सभी के लिए अहिंसा को पहला व्रत बतलाया है । संसार के सभी धर्मों ने अहिंसा की प्रशंसा की है और उसे धर्मक्रियाओं में प्रधान स्थान दिया है ।

भाइयो ! किसी भी जीव को तकलीफ न पहुँचाना सब से उत्तम धर्म है । देखो, जब विद्याधर अपनी विद्या के जरिये

आकाश में बहता है तो उस तक वह नीति धर्म पर होता है
 तब तक उसका विधान बहता है, अग्यवा रुक जाता है। माता
 विचार्य अहिंसा धर्म के बल पर उत्तम काम करती हैं। यहां तक
 कि कबल शान और मोक्ष भी अहिंसा के प्रताप से मिलता है।
 अहिंसा धर्म बड़ा स्वायत्त है। लोकेश्वर सफ़लता के लिए तो
 उसका अनिवार्य आवश्यक है ही बुनियादी काम के लिए
 उस अपनाया जाय तो भी सफलता मिलती है। इस सचाई का
 प्रत्यक्ष समूह हम आगे के सामने मौजूद है। देखो न गांधीजी
 न देश की भलाई के लिए अहिंसा का अपनाया तो अहिंसा ने
 अपना फल दे दिया। भारत स्वतन्त्र हो गया।

अगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए अहिंसा का आत्मबलिवा
 जाय तो आगे उसका फल मिलता है। अहिंसा कल्पवृक्ष है।
 इक्ष्म जैसा फल पाने के लिये बसा हो ! अहिंसा का आराध्य
 करने वाला कभी विफल नहीं होता।

अहिंसा अत्यन्त सरल है। इसमें कुछ कपट के लिए रस्ती
 भर भी गुंजायूरी नहीं है। वह विशुद्ध और सफ़ा करने वाली
 है। समा धर्मों का अहिंसा धर्म में ही समावेश हो जाता है, ठीक
 जैसी प्रकार जैसे हाथी के पर में समा के वेतों का समावेश हो
 जाता है।

अरे भाई गुरुदेव का पहला धर्म क्या है। नू हमों पर
 क्या करेगा तो ठीक क्या होगा। हमों पर क्या करना ही अपने
 क्या क्या करना है। यहाँ क्या नहीं यहाँ क्या नहीं। धर्म की
 आत्मा क्या में ही निवास करती है। क्या से ही धर्म का आरम्भ
 होता है और क्या में ही अपनी समाप्ति होती है। एवाधर्म मोक्ष

का मार्ग दिखलाता है । इसलिए, भाई ! अगर तुझे अपने कल्याण की कामना है तो उपाय में वत्तला रहा हूँ । तू दया से अपने दिल को परिपूर्ण कर ले । तेरा कल्याण होगा, अवश्य होगा ।

गृहस्थ का दूसरा धर्म सत्य है । जिसके हृदय में सत्य है वह संसार-समुद्र को तिर जायगा । सत्य एक महान् साधना है । कहा भी है —

सांच वरावर तप नहीं, झूठ वरावर पाप ।

जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदे आप ॥

भाइयो ! सत्य भी घड़ी भारी चीज है । अगर सम्पूर्ण सत्य का आचरण न कर सको तो जितना कर सकते हो उतना करो । दुनियाँ में कहावत है—नहाए जितनी गंगा ! जितना बन पड़े उतना ही लाभ है । अतएव अगर एक देश से—आशिक रूप से सत्य का आचरण कर सकते हो तो भी करो, मगर करो । अपने जीवन को सत्य से सर्वथा शून्य मत रहने दो । जितनी और जैसी करनी करोगे, उतना और वैसा ही फल पाओगे । जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ।

सत्य मनुष्य को प्रामाणिक बना देता है । वह दुर्गुणों को मिटा कर सद्गुणी बना देता है । सत्य को महिमा वत्तलाते हुए प्रश्न-व्याकरणसूत्र में कहा है—

सच्चेण य उदगे संभमति न बुद्धति, न य मरंति थाहं च ते लहंति ।
सच्चेण य अगणि संजलम्भि चि न उज्जमंति ॥

सत्य के प्रताप से अगाध समुद्र में पड़ा हुआ मनुष्य भी डूब साह नसकता । वह मैदर में पड़ कर भी बाहर निकल आता है । जसक क्षिप अगाध जल में छिड़ता हो जाता है । सच्चा आत्मी आग में गिर पड़े ता भी जल नहीं नसकता । गरमागरम जलमें डूब कोह के गोला जमने इयक्तियों पर रक्त दिये जाएँ तो कसने हाथ नहीं बसत । उबलता हुआ शीता उसे पिछा किया जाय तो भी जमका बाक बौंदा नहीं हो सकता ।

सत्यवारी को कोह क्षिप मार नहीं नसकता है क्योंकि सत्य अमृत है । सत्यनिष्ठ पुरुष पर शास्त्रों का प्रहार कसर नहीं करता क्योंकि सत्य स्वयं जीवनमय है । सत्यवान को आग नहीं बहाती क्योंकि सत्य शक्ति सत्त्व है । सत्यपरायण को जल डूबा नहीं नसकता क्योंकि सत्य विन्य नीलम है ।

महिमा की तरह सत्य मा सबमाम्य कम है । समी धर्म सत्य की महिमा का अर्थम करत है कहा भी है—

अथमभसहस्रं च सर्वं च तुलना पुनः ।

अथनमसहस्रं सत्यमथ किञ्चित् ॥

अपान् एक पक्ष पर एक हजार अथमेव वस्तु और दूसरे पक्ष पर सत्य के अगार रक्त कर तोला जाय तो सत्य का पक्ष मारी गहगा ।

भाइयो अथमेव वस्तु म ता हिंसा होती है और हिंसा मेष पक्ष का कारण है । मगर जो लोग अथमेव से पुण्य होना मानते हैं वह अथम अर्थ के इस वचन पर ध्यान देना चाहिए । सत्य

बोलने में हिंसा भी नहीं है, और महान् फल की प्राप्ति भी होती है। सच बात तो यह है कि जो मनुष्य सत्य के प्रति सच्चा निष्ठा-वान् होगा, उसको सभी बुराइयाँ दूर हो जाएँगी।

किसी राजा या एक लड़का था। उसे सातो कुव्यसनो के सेवन की लत पड़ गई। वह मास खाता, शराब पीता, जुआ खेलता, वेश्यागमन करता, परस्त्री सेवन करता, शिकार खेलता और चोरी भी करता था। राजकुमार की इन खोटी आदतों से प्रजा तंग आ गई और दिन-प्रतिदिन राजा के पास शिकायतें आने लगीं। सहन करने की कोई हद होती है। लोग कहाँ तक सहन करते ? फिर और-और बातें तो सहने को भी जा सकती हैं, मगर अपनी बहु-बेटियों की बेइज्जती कैसे सहन की जा सकती है ? जब माथे पर आ जाती है तो बोलना ही पड़ता है।

कई लोग जाति के नियम के विरुद्ध आचरण करते हैं, अर्थात् शराब पीने और मास खाने लगते हैं ? मगर जब लोग जान जाते हैं तो एक दिन उसका तख्ता उलट जाता है। उसे जाति-बहिष्कृत कर दिया जाता है। कष्टो भाई ! जाति के लोग आखिर कहाँ तक सहन कर सकते हैं ? चाहे कोई ब्राह्मण हो या वैश्य हो, जाति के अच्छे नियम तो सभी को मानने चाहिये। कोई न माने तो जाति वाले कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे ?

यदि कोई साधु होकर छलटे रास्ते चले और चलना ही रहे तो श्रावक आखिर कब तक दर-गुजर करेंगे ? उन्हें यथोचित उपाय काम में लाना ही पड़ेगा। लोग समझते हैं कि हम छिपकर पाप-कर्म करते हैं सो किसी को खबर ही नहीं पड़ेगी। मगर नीतिकार कहते हैं —

पाप क्षिप्य न क्षिपे क्षिपे तो मोटा भाग ।

दायी दूरी मा रहे हर्ष जपेही भाग ॥

जैसे हर्ष में लपटी हुई चाय दूरी नहीं रह सकती उसी प्रकार पाप क्षिपाये क्षिप नहीं सकते । किसी रोख भुरे कर्म का पछ बहुत बुरा होता है ।

यह रैवत शिखरसे ब-बकर राजा के पास पहुँची तो राजा का बहुत दुःख हुआ । लेकिन बराबरी का भीर इच्छीठा बहका था । इस कारण राजा बड़े पशोपेश में पड़ गया । उसे मरिच्य अन्धकारमय दिखाई देने लगा । उसने सोचा-भरे एक पही लड़का है । यह बुरी बात का शिकार हो गया है । अगर इसका सुधार न हुआ तो राज्य का काम किस प्रकार चलेगा ? बहर मर्या की शिक्षा यहाँ को भा वह बदामत नहीं कर सकता था और अगर अपने अपमान के डर से कुमार को भी कुछ नहीं कर सकता था ।

इसी बीच वहाँ एक मुनिराज बपारे । राजा प्रसन्नता और भव्य मति के साथ मुनिराज के पास पहुँचा । उसने मुनिराज से अपने लड़के के दुःखसता का हाल कहा । साथ ही प्रार्थना की—कृपा कर अपने उपदेश से मेरा प्रकाश उत्थित कि लड़का जीवित रूप पर आ जाय । इसमें बड़ा उपकार होगा । रैवत का भीर मर्या आत्मभ्यास-वीरभ्यास मिट जायगा और लड़के का भी अभ्यास होगा ।

कुमार दिव्य राजा न राजकुमार को मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए बहाने को कहा । राजकुमार तैयार हो गया और अपने माता-पिता के साथ मुनिराज के पास पहुँचा । मुनिराज ने अपने

उपदेश में सातों कुव्यवसनों पर बहुत सुन्दर प्रकाश डाला । मगर राजकुमार को वह उपदेश रुचिफर नहीं हुआ, बल्कि घुरा लगा । वह बीच में ही उठकर चला आया ।

साधु-मन्त्रों के पास सभी तरह के आदमी आते हैं । जब साधु को किसी से कुछ लेना देना नहीं है तो उनका अमर भी पड़ता है । वे निस्वार्थ भावना से उपदेश देते हैं । सबके भले के लिए कहते हैं । उन्हें क्या मालूम कि यह आदमी ऐसा है और वह आदमी वैसा है । सबकी हिस्ट्री (जीवन का इतिहास) उन्हें थोड़े ही मालूम रहता है । व्याख्यान सब साधारण को लक्ष्य करके होता है । ऐसी स्थिति में अगर कोई यह समझ बैठे कि महाराज ने मेरे ऊपर ही आक्षेप किया है तो यह उसकी भूल है ।

एक दिन मैं उपदेश दे रहा था कि एक पत्नी के रहते दूमरा विवाह नहीं करना चाहिए । परिपद में एक आदमी ऐसा बैठा था, जिसके दो औरतें थीं । वह दूमरे दिन से उपदेश सुनने नहीं आया । जब मैं ने किसी दूसरे से पूछा कि अमुक आदमी आज-कल दिखाई नहीं देता, तो मालूम हुआ कि उसने उस दिन का उपदेश सुनकर समझ लिया कि महाराज ने मुझे लक्ष्य करके कहा है । इसी कारण उसने उपदेश सुनना ही छोड़ दिया है । मैंने कहा—मेरे पास दो औरतों वालों की सूची होती और वह उसमें अपना नाम लिखा देता तो मैं ध्यान रखता ।

हाँ तो राजकुमार बीच में से उठकर चला गया तो मुनिराज का क्या बिगड़ गया ? कहावत है—

बगबाय के मात में बगत पसरै हाथ ।

बहि कोई मही बोमेगा तो चाप भूझा मरेगा ! वहाँ तो सब के छिप मोहन है । किसी को किसी प्रकार की रोकथोक नहीं है । सब के छिप फाटक खुला है । जिसे भूझ हो जाने की इच्छा हो वही जा सकता है । साधु-महाराज तो सब की मझाई के छिप बाट भरते हैं । कुमार को जन्म तो यह था कि वह मुनिराज का उपदेश ग्रहण कर अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता पर उसे पक्का बुरा लगा और फिर अपने एक पास जाना हो बोध दिया ।

कुछ दिनों बाद दूसरे मुनि प्यारे । राजा न फिर वही चलेका बधिरपार किया । वह राजकुमार को साथ लेकर उपदेश सुनने गया । मुनिराज ने फिर दुर्ग्यस्तों के त्याग का उपदेश दिया । कुमार का फिर बुरा लगा और वह फिर बीच में से छूट कर चला गया ।

इस प्रकार जब कभी भी कोई जगह संत पधारते तो राजा अपने साथ कुमार को ल जाता । मगर राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ । आखिर राजा बहुत परेशान हुआ । वह मन ही मन बहुत दुःखी रहने लगा ।

कुछ समय व्यतीत होने पर फिर एक महात्मा प्यारे । राजा ने उनसे भी राजकुमार का सारा हाल कहा और उपदेश राम की प्रशंसा की मुनिराज ने कहा—जीमी मेरी इच्छा होगी ऐसा हो उपदेश करूँगा ।

दूसरे दिन राजा ने राजकुमार से पदा-अपने नगर में एक उच्च छेती के गढ़ागा पधारे हैं। शलो, उनके दर्शन करें और उपदेश सुने ।

राजकुमार पोला-चलिण, मैं तैयार हूँ । मगर उपदेश पसन्द आना तो अन्त तक बैठा रहूँगा, नहीं तो घोंच में ही उठकर चला आऊँगा ।

राजा और राजकुमार माथियों के साथ मुनिराज के पास पहुँचे । मुनिराज ने उपदेश आरम्भ किया—

साँच घरावर तप नहीं, भूठ घरावर पाप ।
जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आप ॥

भाइयो ! सत्य बोलना परम धर्म है । सचाई का आसरा लेना चाहिए और सचाई से रहना चाहिए । सत्य समार में सर्वोपरि है । जहा सत्य है वहाँ परमेश्वर है जहाँ सत्य है वहाँ सद्गुण हैं । जहाँ सत्य है वहाँ सच्ची मनुष्यता है । शास्त्र में कहा है—

तं सच्चं तु भयवं ।

—प्रश्नव्याकरण, मवरद्वार, २.

अर्थात् सत्य ही भगवान है ।

सत्य का विरोधी भाव असत्य-भूठ-है । भूठ पापों का सरदार है ।

सम्बल तुम मूठ मत बीजो साहब की साथ धारा है ।

मल्ल सम सारथा नहीं दूया, साथ साहब की धारा है ॥

दे मित्र ! सत्य ईश्वर को धारा है इसलिये सत्य का ही सदा सेवन करो । सच्चिदानन्द से मिलना हो, स्वयं सच्चिदानन्द-स्वरूप प्राप्त करना हो तो मल्ल बीजो । कभी मूठ का नाम मत लो । मूठ शरयामूठ नहीं है । सत्य के समान दूम्ता कोई शरय नहीं है । तुम्हारा कल्याण होना है तो विश्वास रखो कि वह सत्य के द्वारा ही होगा । असत्य के सेवन से कदाचित् तुम अपने दोषों को छिपा लोगे तो भी कससे क्या काम होना है ? इससे दोष दूर नहीं हो जायेंगे बल्कि भीतर ही भीतर वे तुम्हारी जिन्दगी को मलिन से मलिनकर बनाते जायेंगे । इसका विपरीत अगर एक मात्र सत्य को ही अपने जीवन का कल्प बना लोगे सत्य की ही उपासना करोगे सत्य के लिए सर्वस्व समर्पित करने की दृढ़ भावना रखोगे और सत्य की असीम शक्ति पर बड़ा रक्षक करी अमर्य को अपने पाम नहीं पकड़ने दोगे तो तुम्हारा जीवन में एक अपूर्व चीर अमूर्त सुन्दरी प्रकाश बरसगाने लगेगा । तुम्हारा हृदय सज्ज बननेगा निर्मल बननेगा कमलाशाही बबेग्य और तुम अपने भीतर दिव्य शक्ति का अस्तित्व अनुभव करने लगोगे । सत्य के बीज से अमृतचरण के प्रवेश में एक ऐसी प्रचण्ड शक्ति का वरद होता है जिसे पानकर मनुष्य अनेक और अप्रच्छिन्न हो जाता है । सत्य के प्रबल प्रभाव से इसी लोक में वरम संग्रह की प्राप्ति होती है ।

मगर यह न समझ लोगे कि सत्य का प्रभाव इसी लोक तक सीमित है । नहीं सत्य की शीतल और स्वच्छ धारा में अवगाहन

करने वाले मनुष्य में एक ऐसी पावनी शक्ति आ जाती है कि उसका इहलोक के साथ परलोक भी सुधर जाता है। शास्त्र में कहा है कि जो मनुष्य सच्ची वाणी बोलता है, वह देव की आयु बौधता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होता है। जो मनुष्य सत्य का सेवन करता है, वह ससार का सेवनीय बन जाता है। जो सत्य का सत्कार करता है, वह सर्वत्र सत्कार का पात्र बनता है। जो सत्य की पूजा करता है, वह विश्व का पूज्य बन जाता है।

पहले जमाने में जब पत्र लिखा जाता था तो उस पर ७४॥ का अंक लिखा जाता था। प्रश्न किया जा सकता है कि इसका प्रयोजन क्या है ? सुनिये—

षण्णिक् पुत्र कागज लिखे, सात चार दो रेख ।

अणभणियो पूछे पंडिता, इणरो काई विवेक ? ॥

विद्वान् उत्तर देता है—

सातो कहे सत राखजो चउ दिशि लक्ष्मी होय ।

सुर-दुख रेखा दो कर्म की, टाल सके नहीं कोय ॥

सर्वप्रथम सात लिखने का मतलब यह है कि लिखते समय सत्य ही लिखना चाहिये। दुकान की लोग गणेशजी की पेढी या शिवजी की पेढी कहते हैं, लेकिन कर्त्तव्य क्या करते हैं ? दुकान पर बैठे-बैठे गप्पें मारते हैं, झूठा नामा लिखते हैं, गरीबों का गला फाटते हैं। भोलाभाला गरीब ले जाता है पाँच और लिख लेते हैं पचाम। अरे गपोड़ शख ! नाम तो भगवान् का रखता है और ऐसी अनीति करता है। तभी तो दुनिया सुखी नहीं होती। सचाई के बिना सुख कैसे मिल सकता है ?

सबाह के बराबर संसार में कोई चीज नहीं है । सब बोलोगे तो निहर रहोगे । अगर मूठ मामा-बेता बोलो तो कह बगह काट छोट करनी पड़ेगी और एक मूठ को बिपाने के लिए बनेक मूठों का आग्रह बेता पड़ेगा । फिर यह होगा कि मूठ की परम्परा चल पड़ेगी और तुम्हारा मारा का सारा जीवन मूठमय हो जायगा । इसलिये माइकों और बरिनों ! सभी स्वयं का पालन करा । स्वयं विचार स्वयं बचारा और स्वयं आचार्य की यह विपरी मराम मद्रक का भाग है ।

मुनिराज का इस प्रकार उपदेश सुन कर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ । उसने सोचा-स्वयं बोलने की प्रवृत्ति धारण कर लेने में मेरी दूसरी आदतो पर कोई बलर नहीं पड़ता । अब यह प्रवृत्ति से बेता ही बनजा है यह सोचकर राजकुमार कहा हुआ और बोला-मुनिराज ! मैं जीवन पर्यन्त स्वयं बोलने की प्रवृत्ति लेता हूँ ।

मुनिराज ने आगत्य बोलने का स्वागत करवा दिया । साथ ही बेताबनी से—राजपुत्र ! बेजो अपनी प्रवृत्ति पर टक रहना ।

राजकुमार ने टकता दिखाने हुए कहा—महाराज ! मैं ब्रह्म हूँ । अपने प्रथम को प्राय देकर जो योग नहीं होने पूंगा । जान जाय तो जाय पर मेरा प्रथम नहीं जायगा ।

कुमार मुनिराज को नमस्कार करके चला गया । राजा ने मुनिराज के प्रति कुत्स । प्रकट करते हुए कहा-शुद्धेय आप बन्ध हैं । आपको बायी बड़ी प्रभावशालिनी है । राजकुमार को आपने राममार्ग की ओर अनुसृत करके शुद्ध पर बड़ी दया की है । फिर भी बेता हा उपदेश दीजियेगा ।

मुनिराज ने अपनी प्रशान्ता से तनिक भी हर्षित न होते हुए मध्यस्थ-भाव से कहा—नरेश, उपदेश तो मैं वही दूंगा, जो मेरे मन में आयगा। किसको क्या और किस ढंग से उपदेश देना चाहिए यह मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। इस विषय में तुम मेरे शिक्षक नहीं बन सकते। कुमार को फिर लाओगे तो मैं जो उचित समझूँगा, उपदेश दूंगा।

राजकुमार अपने महल में पहुँचा। दिन भर कोई विशेष घटना नहीं हुई। रात्रि होते ही उसके चार-दोस्त आ पहुँचे और मदिरा पीने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। मगर राजकुमार के पास पैसे नहीं थे। नेम्ता ने मलाह की—चलो, खजाने पर हाथ साफ करें। पैसा ही पैसा हो जायगा। राजकुमार बोला—खजाने से रुपया चुरा भले हो लो मगर एक बात ध्यान में रखनी है। मैंने असत्य बोलने का त्याग कर दिया है। सुबह अगर राजा मुझसे पूछेंगे कि ताला किसने तोड़ा है, तो मैं सच कह दूंगा। मैं कहूँगा कि ताला मैंने तोड़ा है और मेरे अमुक-अमुक दोस्त मेरे साथ थे।

राजकुमार की बात सुन कर दोस्त कहने लगे—यह तो ठीक नहीं है। हम लोग फँस जाएँगे और बेमौत मारे जाएँगे।

इसके बाद राजकुमार के दोस्तों ने और-और कुञ्जसनों के लिए आमन्त्रित और प्रेरित किया। मगर सत्य की दीवाल सभी जगह आड़ी आगई। उसके दोस्त समझ गये कि राजकुमार सत्यवादी बन गया है, अतः अब हम लोगों की दाल नहीं गटेगी। इसके सत्य के कारण किसी दिन हम लोग भारी सकट में पड़ जाएँगे। अब इसका पिण्ड छोड़ देने में ही खैरियत है। इस

प्रभर सोच कर सब बार-बार-बीस बार-बीस बार राह बने । सही मास बना कर भागे । उस दिन के बाद फिर कभी कोई देता होस्त नहीं थावा जो राजकुमार को दुर्जनन की ओर लौट के जाने का प्रयत्न करता ।

जो लोग किसी पनवान् को दुराचार के मार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अपने मित्र नहीं हैं । नीतिवालों ने अपने मित्र के लक्षण बतलाते हुए कहा है—

‘पापविशतयति शोचते हितम्
गुह्यमि गूहति गुह्यान् मनीषीत्येति ।
आपदगतं न न ब्रूयति ब्रूयति चले
समित्रजलद्वयमिदं ब्रूयन्ति सताः ॥

हिंस्र पुरुषों ने अपने मित्र के लक्षण यह कहे हैं—सच्चा मित्र नहीं है जो अपने मित्र को पाप-कार्य से रोक्ता है । जो छद्म पाप के छिप प्रेरित करता हो पाप कार्य करने की उत्साह देता हो या पाप-कर्म करने में सम्मिश्रित करता हो वह सच्चा मित्र नहीं है । सच्चा मित्र जब देखता है कि मेरा मित्र अहिंस्र मार्ग पर चल रहा है तो वह उसे समझा-बुझा कर हित मार्ग में प्रवृत्त करता है । वह अपने मित्र की गुप्त बातों को बिपाता है और उसके गुणों को प्रकाश में लाता है । जब कभी मित्र संकट में पड़ जाता है तो उससे किनारा नहीं काह लेता । विपत्ति के समय उसका साथ देता है और अवसर आने पर अवोचित सहायता भी देता है ।

इस प्रकार पाप से बचाने वाले और पुण्य-मार्ग में प्रवृत्त करने वाले मित्र संसार में थिरले ही होते हैं । राजकुमार के सभी मित्र व्यसनी, लम्पट और स्वार्थी थे । राजकुमार ने जब सत्य बोलने का प्रण ले लिया और इस कारण जब उनका स्वार्थ में बाधा आती दिखाई दी तो सब के सब भाग छूटे । स्वार्थी मित्र तभी तक रहते हैं जब तक पैसा पास में होता है ।

सब दोस्त जहाँ में मतलब के,
 दुनिया में किसी का कोई नहीं ।
 जब पास तुम्हारे पैसा था,
 तब गिन तुम्हारे लाखों थे ।
 जब पास तुम्हारे पाई नहीं,
 दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं ॥

दोस्त, यार, अजीज, मित्रवर आदि किसी भी नाम से पुकारो अधिकांश तभी तक मित्रवर हैं जब तक आप उन्हें घोट-घाट कर भग पिलाते हैं और गोल-गोल लड्डू खिलाने में कसर नहीं रखते । और —

जब पान की पतियाँ खिलाते थे
 तब मित्र तुम्हारे लाखों थे ।
 जब पास तुम्हारे पान नहीं,
 दुनिया में किसी का कोई नहीं ॥

जब आपके पास पान खिलाने को पैसे थे और आप

कहते थे—आइये साहब पास आइये तो आपके मित्रों की कमी नहीं थी। मगर यदि आज वैसा नहीं है तो कोई पास फटकना भी नहीं। वास्तव में हमारी दोस्ती आपसे नहीं थी पाल छे बी, मास-मछल्ले छे बी।

और कहा भी है —

जब दूध रबड़ियाँ सिलाते थे
तब दोस्त की पदवी पते थे ।
जब माछ तुम्हारे कुँआ न रहा
हुनियाँ में तुम्हारा खोई नहीं ॥

बाद है कि नहीं ? जब मर-मर खूना रबड़ी कबूती थी तब कितने दोस्त तुम्हारे पास पास चक्कर काटा करते थे ? और जब तुम्हारे पास कुँआ नहीं रहा तो कौन पास में फटकता है ? जाने हुए कवाँस तो कौन फटके पास ?

आखिर राजकुमार के सब स्वार्थी मित्रों ने अपना अपना रास्ता लिया। वह अकेला ही रात भर राजमहल में रहा। दूसरे दिन राजा ने अपने गुप्तचरों से कुमार का हाथ पूछा कि कुमार आज रात को कहाँ था ? गुप्तचरों ने कहा—आज रात महल में ही रह। मस्त किया-क्या पार-दोस्त आये थे ? गुप्तचर बोले—हाँ हुजूर आये तो थे मगर सब बापिस लौट गये। कुमार ने उम्रठ कहा—महागज पूँगे तो सब ताँते सक्की-सक्की कह देंगे। इस दर क मारे व सब नी हो भ्यारह हो नये' ।

यह सब सुनकर राजा की मनमोहा का पार न रहा। वह

सोचने लगा-वाह रे महात्मा ! मैंने तो कहा था कि यूँ कहना और यूँ कहना, लेकिन आपने तो असली नस ही पकड़ ली ! मेरी रियासत और मेरा खानदान सुधर गया ।

उसके बाद राजा और राजकुमार दोनों फिर उन महात्मा के पास गये । फिर उपदेश सुना । महात्मा के उपदेश से राज-कुमार कुन्दन बन गया । धीरे-धीरे उसका चश राजा से भी अधिक फैल गया । भाइयो ! सत्य के प्रभाव से राजकुमार कुछ का कुछ बन गया । वह अन्धेरे से उजले में आ गया, मानो अंधे को आखें मिल गई हों ! तुम में से जो भाई, और वहिने- कुन्दन बनना चाहे प्रकाश में आना चाहें, जीवन को सार्थक करना चाहें, वे सत्य बोलने की प्रतिज्ञा लें ।

(इस अवसर पर बहुत से भाइयों ने और महिलाओं ने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली । ऐसा करने वालों में अनेकों की संख्या अधिक थी ।)

कहा है —

सजन तुम झूठ मत बोलो, साहब को सत्य प्यारा है ।
 सत्य सम सराया नहीं दूजा, सत्य साहब को प्यारा है ॥ १ ॥
 चाहे गंगा चाहे जमना, चाहे सरजू किनारा है ।
 चाहे मन्दिर चाहे मस्जिद, चाहे ठाकुर द्वारा है ॥ २ ॥
 दोजस के बीच फरिश्ते, झूठों की जीम कतरंगे ।
 फेर गुरजों से मारेंगे, करे वहाँ पर पुकारा है ॥ ३ ॥

बाह गंगाजी काफ़ी भीर बाहे भूमिपर सतिश्रुत भादि में
 बाफ़ी लेकिन मूठ मत बोको सत्य भी पकड़ो । एक सचार्थ को
 पकड़ को वही असली भीर है । सत्य धर्म की माफ़ी है । जो एह-
 स्व-धर्म में से एक सत्य को ही पकड़ लेता है, उसका बेका पा
 हो जाता है । सत्य के प्रमाण से ससार में अनेकानेक जीवों का
 परम कल्याण हुआ है । इस सचार्थ के अनेक उदाहरण शास्त्रों में
 पात्र भी विद्यमान हैं ।

बम्बुडुमार को क्या—

बम्बुडुमार ने श्री कृष्ण पतिव्रतात्मक सत्य का स्तूतारा किया
 उन्होंने पर आकर कहा—माँ मुझे वंशार निम्नार प्रतीत होता
 है । योगोपयोग योगत—योगत अर्थात् काम से अब तक का
 अनन्त समय बीत गया है, पर तृप्ति नहीं हुई । विचार करने पर
 विवित हुआ कि योगों में तृप्ति है ही नहीं । वे तो अतृप्ति-असन्तोष
 को बढ़ाने वाले हैं । आग में भी जलका आगना तो पर
 शान्त नहीं होगी । समझी व्याख्याएँ अविनाशिक प्रचरत ही होती
 जायगी इसी प्रकार योग योगने से अन्तः प्रचर में तृप्ति नहीं हो
 सकती शान्ति नहीं हो सकती बल्कि अशान्ति की ही तृप्ति
 होगी । फिर शान्ति पाने का इच्छा से अशान्ति की राह पर
 क्यों चलना चाहिये ? रूप से प्रचरकर आग की जलतों में कुरा
 अगर मूर्खता है तो अपने मुँह को प्राप्त करने के लिए योगों के
 मार्ग पर चलना भी मूर्खता ही है । माँ मैंने व्याख्या सुबर्मा
 स्वामी की बातें सुनी हैं । मैंने उन्हें भी पकड़ लिया है । मैं तृप्ति
 कृष्ण उपस्था करूँगा और तृप्ति प्राप्त करूँगा ।

अपने प्राणप्रिय पुत्र जन्मूकुमार की बात सुनते ही माता के
 हृदय को गहरा आघात लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी ।
 उसकी सुधबुध जाती रही । कुछ देर तक जमीन पर पड़ी रही ।
 शक्तियों को मालूम हुआ तो वे दौड़ीं । उन्होंने ठंडा पानी छिड़का
 पंखा मना । तब होश आया । वह रोने लगी । रोती रोती माता
 बोनी-बेटा ! क्या मेरे पाच-सात घंटे हैं ? नहीं । हमारे यहाँ तू
 ही एक मात्र लड़का है । मैं एक क्षण के लिए भी तेरी जुदाई नहीं
 छू सकती । फिर मैं तुम्हें साधु बनने की आज्ञा कैसे दे सकती हूँ ?
 मेरे लाल ! जैसे अग्नि को लकड़ों का आधार होता है और पक्षी
 को पंखों का आधार होता है, उसी प्रकार हमें तेरा आधार है,
 और तू साधु बनने को कहता है, तेरे साधु बन जाने पर हमारी
 क्या दशा होगी ? किसका सहारा लेकर हम अपनी जिन्दगी
 पूरी करें ?

उधर माँ-बेटे में यह बातें चल रही थीं, उधर पीठी मर्दन
 करने वाली जन्मूकुमार की राह देख रही थी । औरतें मंगलगीत
 गा रही थीं । मकान के बाहर विंदौरी का लवाजमा तैयार हो
 रहा था । सभी उतावल कर रहे थे कि कुंवर को जल्दी भेजो,
 बेरी हो रही है । उधर कुंवर साधु बनने के लिए तैयार हो
 रहे थे ।

माता फिर कहने लगी-मेरी आखों के तारे ! तुम्हें किसने
 भरमा दिया है ? तेरे दिमाग में साधु बनने की सनक कैसे सवार
 हो गई है ? क्या साधुपन पाखना हसी-मजाक है ? अरे साधु
 बनना खांडे की धार पर चलना है, साधु को बाईस तरह के परी-
 पह सहन करने पड़ते हैं । कभी भोजन मिल जाता है, कभी नहीं

मिलता तो तपस्या करनी पड़ती है। जब सूरज से भाग बरछ है और कमीन तप जाती है, तब भी बिना धरतराह के सरा छत्र माथ से उपाड़े सिर जने पाँव पैरुन चकमा पड़ता है। बार। बरा कम्मा विचार करो। भागो की बात, खेचो। साधु पन इसी-छट्टा नहीं है। बेको मेरुपबैठ को। छटा बोला जैसे कठिन है वही प्रकार बेरा साधुपन पाकना कठिन है। अग्नि की कप पीला सरह हो सकता है पर साधुपन पाकन बरमा सरह नहीं है। साधु को चर्पा पाकन करना छोड़े के बने, चकमा है। अपकी मुवालों के सद्दारे समुद्र को एक ओर से। दूसरे ओर एक बार करना जैसे कठिन है वही प्रकार साधु का आचार पाकना कठिन है। कैस हिमाचल से नीचे गहन जाती बनी के सद्दारे ऊँ कर ऊपर चकमा कठिन है, वही प्रकार साधुपन पाकना भी कठिन है। बेरा इस मुकुमार शरीर से बिस्ने कनी बूष नहीं देखी साधु पन नहीं पक सकगा।

११

क्या तुम्हें 'क्या' नहीं है, साधुओं को 'पर-पर से निरु' साधर अपना कप निर्वाह करना पड़ता है। कई बार अपकन भी मुन्ने पड़ते हैं। सही और गरी सही पड़ती है। अग्नि ही कपाके की लौ पके भाग का सेवन करना साधु के लिए निषिद्ध है। हृ मरे कपके भोवन की मनाई है। गरी कैसी ही क्यों न पड़ रही हो पका मकाने का भी निषध है। यहाँ तक कि साधु अपने कपके से भी हवा नहीं कर सकते। जब चर्पा साधु जाते हैं और लगातार वर्षा होती रहती है तो साधु मोचरी नहीं कर सकते। निराहार हो रहना पड़ता है। वह तो भीमिमी कष्ट हैं। हमके अति रिक्त और भी अनेक प्रकार के यह साधु को मुगलने पड़ते हैं।

किसी प्रकार अगर बाहर के कष्टों को सहन भी कर लिया तो भी जब तक मन में समझव नहीं आता तब तक साधुता का कोई मूल्य नहीं है। स्तुति की तरह निन्दा के शब्द सुनकर चित्त में लेशमात्र भी क्षोभ नहीं होना चाहिए। मन में सदैव विरक्ति रहनी चाहिए। चित्त एकदम निर्विकार हो, इन्द्रियां विषयों की तरफ न वीरें, आत्मा अपने स्वरूप में रमण करता रहे। यह सब साधु जीवन की अन्तरंग विशेषताएं हैं। इनके अभाव में साधु-धर्म धारण कर लेने पर भी वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए वृद्धावस्था में साधु बनना उचित है। तू तो अभी बालक है, नवयुवक है। इस अवस्था में तू अपने चित्त को इस प्रकार नहीं साध सकेगा। घेटा, जरा विचार कर देख। हठ पकड़ने से काम नहीं चलेगा।

जम्बूकुमार माता के द्वारा इस प्रकार समझाये जाने पर भी अपने विचार से विचलित नहीं हुए। वह समझ गये कि मेरी माता पुत्र-वात्सल्य के कारण ही यह सब कह रही हैं। लेकिन माता के इस मोह को भग करना ही होगा। इनका मोह न इनके लिए कल्याणकारी है और न मेरे लिए ही हितकारण है। इस प्रकार मन ही मन सोच कर जम्बूकुमार बोले —

माताजी ! आपका मुझे पर अपरिमित उपकार है। अपना सम्पूर्ण जीवन देकर भी आपके उपकार से मैं उन्नत नहीं हो सकता। मेरा यह शरीर वास्तव में आपको ही सम्पत्ति है। आपको मेरे इस शरीर पर और मेरे प्राणों पर पूरा अधिकार है। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता और न आपके हृदय को आघात पहुंचाना चाहता हूँ। भगवान् सहावीर

स्वामी ने बच्चे को आँखा से कर दीर्घित होने का जो नियम बताया है उसके मूल में कई विरोधापत्तियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि इठ करके अचरहंसी करके अनुचित ब्याप द्वारा आँखा प्राप्त कर लेना सच्ची आँखा प्राप्त कर लेना नहीं है। ऐसा करने से आँखा की मस्ती मोति आरामना नहीं होगी। वह आँखा मुँह की आँखा हो सकती है। इच्छा की नहीं। मैं तो आपकी इच्छा की आँखा चाहता हूँ। जब वह मुझे भिन्न बावणी तो मैं अपने आपको भाव्यरात्री समझूँगा।

माता ! आपने गर्मी, सर्दी और वर्षा के समय मुनि को होने वाले कष्टों का जिक्र किया है और समय समय पर होने वाले दूसरे बच्चों का भी जिक्र किया है। यह सत्य है। मगर देखना चाहिये कि कष्ट अपने आप में ही दुःख रूप हैं वा जब बसे कष्ट माना जाता है तब वह दुःख रूप बनता है। संसार में अपनी आजीविका का भिर्बाह करने के लिए लोगों को जाना प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। मगर क्या कष्ट व दुःख के रूप में अनुभव करते हैं ? माँ मर साजन-वाजन करने में तुम्हें कई बार कष्ट उठाने पड़े हैं मगर सब मर बग़ाचो कि क्या उन कष्टों की आपने कुछ समझा था ? आपने कुछ नहीं समझा बल्कि उन कष्टों का सुख माना है। इससे सिद्ध है कि सभी कष्ट दुःख रूप नहीं होते। साधुओं को सर्दी गर्मी आदि के जो मो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे दूसरों को दुःख रूप मान्य होते हैं, मगर साधुओं से पूछिये तो आपका मान्य होगा कि वे कष्ट दुःख रूप नहीं लगते। साधु उन बच्चों को प्रमत्त भाव से स्वीकार करते हैं। इसलिये वे कष्ट दुःख रूप न होकर उल्टे सुख रूप में परिणत हो जाते हैं। त्रिम यम के लिए विश्व में लगन होती है, इच्छा में उत्साह होता

है, उसमें आने वाले कष्ट सुख-स्वरूप ही बन जाते हैं । साधु बनने और साधु की चर्या का पालन करने के लिए मैं उत्कण्ठित हूँ । साधुता धारण करने के लिए मेरे हृदय में उत्साह है । ऐसी हालत में वे कष्ट मेरे लिए दुःख रूप नहीं होंगे, बल्कि सुख रूप ही बन जाएंगे ।

माताजी ! आप मुझे दुःखों से बचाना चाहती हैं और सुखमय स्थिति में रखना चाहती हैं । यह तो उचित ही है, मगर क्या आप नहीं जानती कि सुख कहा है ? पर-पदार्थों के संयोग में सुख है अथवा उनके साथ सम्बन्ध छोड़ने में सुख है ? इस भूतल पर जितने भी ज्ञानी महापुरुष हो चुके हैं, उन सब ने एक स्वर से, एक ही बात कही है कि जितना-जितना पर पदार्थों से सम्बन्ध हटता जायगा, उतना ही उतना सुख प्राप्त होता चला जायगा और ज्यों-ज्यों दुनिया के पदार्थों के साथ सम्बन्ध बढ़ेगा, त्यों-त्यों दुःख बढ़ेगा । ज्ञानी जनों की यह वाणी निराधार नहीं है । इसकी सच्चाई किसी भी समय अनुभव से सिद्ध की जा सकती है । बात यह है कि आकुलता दुःख है और निराकुलता सुख है । पर पदार्थों के साथ सम्बन्ध त्याग देने से आकुलता का दूर हो जाना ही सुख है । इसलिए मां, अगर आप सचमुच ही मुझे सुखी देखना चाहती हैं और दुःखों से बचाना चाहती हैं तो फिर ससार व्यवहार में फँसाने का विचार मत करो । मुझे सच्चे सुख के मार्ग पर चलने दो ।

एक बात और कहता हूँ माताजी ! यह आत्मा अनन्त शक्ति का भण्डार है । इसमें असीम शक्ति मौजूद है । ऐसा न होता तो असह्य-असह्य धार नरक-निगोद के दुःखों को सहते-सहते

इसका आत्मा हो गया होता ? मगर नहीं आत्मा ने अनन्त दुःख ।
 सहन किए हैं फिर भी आज यह सबों का स्रोत मीसूर है । इससे
 आत्मा के अनन्त सामर्थ्य का परिचय मिलता है । तो विचार
 कीजिए कि आ आत्मा नरक और निर्गोह आदि के अनन्त-
 अनन्त दुःखों का सहन कर सका है और वे दुःख उसका बाह्य भी
 बाँका नहीं कर सके । वह आत्मा क्या साधु जीवन के साधारण
 कष्टों का सहन नहीं कर सकता ? वह अवश्य सहन कर लेगा ।
 फिर आप मर किए क्यों चिन्ता करती हैं ?

आपने साधु जीवन की आन्तरिक कठिनाइयों का जो चित्र
 किया है, उनमें किए मैं निरन्तर साधना करूँगा । मैं आपकी
 सलाहोंगा नहीं बरन् उत्तम संवस का पाठन करके आपकी कीर्ति
 बढ़ाऊँगा ।

अम्बुकुमार का यह मुक्तिपूर्ण कथन सुनकर उनकी माता मौन
 हो रही । बन्ही ने समझ लिया कि जब बेटे को सुनार के बम्बों
 में बाँध रक्खता सम्मन नहीं है । तब माता बोली-बेटा तुझे जो क्या
 मस्य है । घम पर मरा नखा है और दासी पुरुषों की बायीं को
 भी मैं जानती और समझती हूँ । किन्तु परिस्थिति ऐसी आ गई
 है कि कुछ समझ में नहीं आता ! तेरी सगाई हो चुकी है और
 शादी की दूमधाम हाथ हो चुकी है । इस स्थिति में तू साधु बनेगा
 तो संसार क्या करेगा ? तब जोर-हंसाई को मैं कैसे बर्हाल कर
 सकूँगी ?

अम्बुकुमार-माताजी ! मुनिबा दुरंगी है । पहा सब तरह के
 लोग हैं । विवेकवान मा हैं और अविवेकी भी हैं ।-किस-किसके
 करने पर ध्यान दिया जाय ? सारे संसार की कोई सम्पुष्ट नहीं कर

सकता । इसलिए दुनिया की परवाह न करके हमें तो हित अहित का ही विचार करना चाहिए ।

इस प्रकार बहुत समझाने बुझाने पर माता जम्बूकुमार को आज्ञा देने के लिए तैयार तो हो गई, मगर शर्त यही रही कि पहले विवाह कर ले और फिर दीक्षा लेना । जम्बूकुमार ने यह शर्त मन्जूर कर ली । मगर कह दिया कि विवाह के बाद मैं दीक्षा अवश्य लूंगा । जिन कन्याओं के साथ मेरा विवाह हो रहा है, उन्हें स्पष्ट रूप से यह बात सूचित कर दी जाय, ताकि वे भ्रम में न रहें और उनके प्रति घोखा एवं विश्वासघात न हो । फिर भी वे चाहें तो विवाह करना मुझे स्वीकार है । उन्हें यह बात मन्जूर न हो तो वे अभी पुरी तरह स्वतन्त्र हैं ।

आखिर यही तय हो पाया । कन्याओं के पिताओं के पास यह समाचार भेज दिया गया । आठों पिता इकट्ठे हुए । उन्होंने निश्चय किया कि जम्बूकुमार अगर विवाह के बाद हो साधु बनना चाहते हैं तो हमें अपनी कन्याओं का उनके साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । कन्याओं को सँभार में छोड़ देना उचित नहीं है । लेकिन इस सम्बन्ध में कन्याओं से भी परामर्श कर लेना उचित है । उनकी जिन्दगी का प्रश्न उनकी सलाह से हल करना चाहिए ।

कन्याओं की सम्मति पृथ्वी गई । उन्होंने कहा—हम सब आपस में विचार करके उत्तर देंगी ।

भाइयो ! जम्बूकुमार सुख के पथ पर चलने को उद्यत हुए हैं । आप भी उस मार्ग पर अपनी शक्ति के अनुसार चलेंगे तो आनन्द ही आनन्द होगा ।

जोधपुर }
ता० २१-८-४८ }

मुक्ति

॥ स्तुति ॥

उमिद्वेगमनसपुत्रपुत्राक्षिति-

पुत्रसप्तसप्तपुत्राक्षितिमायी ।

प्राप्ती पदानि तत्र वत्र विवैद्य । अते

वपानि तत्र विवैद्य परिच्छिन्नाम्नि ॥

मगधान् आपमन्त्र की स्तुति करत हुए आचार्य महाराज परमात्मा हैं कि हे सबस सर्ववर्षी अमन्त्राक्षिमात् पुत्रपुत्रम मगधान् आपकी क्यों तक स्तुति की जाय ? प्रमो । क्यों तक आपका गुणगाय किया जाय ? अब मगधान् सीर्षकर धर्मोपदेश दत्त हैं बीर ग्रीव गगर, पुर पादम आदि में विचरते हैं तब वेदगाय मगधान् के चरणों के नीचे सुवर्ष-कमलों की रचना करते हैं । मगधान् क चरण स्वयं नसे ही सुन्दर होते हैं । उनके चरणों के मासूल किज हुए नवीन सुवर्ष-कमलों के समूह की कामि के समान चमकदार होते हैं ।

भगवान् के चरणों के नखों में एक अपूर्व आभा होती है। यह आभा मानों कहती है कि प्रभो ! आप क्यों कष्ट करते हैं। जगत् का अधिकार तो मैं ही दूर कर दूंगी।

भाइयो ! यह भी भगवान् का एक अतिशय है। सभी तीर्थ-करों में यह अतिशय होता है। यह अतिशय तीर्थकरों के पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। उस महान् तपस्या के फल स्वरूप सब प्रकार की कामनाओं से रहित होने पर भी यह वैभव भगवान् के चरणों में लोटता है। ऐसे तीर्थकर देव को हमारा बार-बार नमस्कार हो।

तीर्थकर का पद मसार में सर्वोत्कृष्ट पुण्य का फल है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट करनी की आवश्यकता होती है। एक नहीं, अनेक जन्मों की विशिष्ट साधना और तपस्या के प्रभाव से आत्मा में ऐसे सुसस्कार उत्पन्न होते हैं जिनसे तीर्थकर पद प्राप्त होता है। शास्त्र में तीर्थकर प्रकृति बाँधने के बीस बोल बतलाये हैं। उसका अर्थ यह नहीं है कि बीसों बोलों का सेवन करने से ही तीर्थकर पद प्राप्त होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीस बोलों में से एक बोल का भी सर्वोत्कृष्ट रूप में सेवन किया जाय-उत्कृष्ट रसायन आ जाय तो इस महान् पद की प्राप्ति हो सकती है। उन्हें आप पढ़ें, उन पर विचार करें, मनन करें और उन पर अमल करें। आपके भावों में जितनी रसायन होगी, उतना ही फल आपको प्राप्त हो जायगा।

तीर्थकर की एक मात्र गति मुक्ति की है। जिस महान् से महान् पुण्य-शाली आत्मा को तीर्थकर प्रकृति का उदय हो चुका है, वह मोक्ष में ही जाता है, अन्य किसी गति में नहीं जाता।

मोक्ष के संबंध में भारतीय तत्त्वज्ञों में अनेक मत हैं। उसमें बड़ी कम्बी बर्बा है। पर मैं तो हिम्मे यही बतलाऊँगा कि मोक्ष के सम्बन्ध में जैन धर्म क्या मानता है ?

आत्मा अपने स्वभाव से ही अमर अक्षय अनन्त परम, अनन्त मुक्त और अनन्त बीज्य आदि गुणों का भंडार है। मगर अनादि काल से अनेक गुणों पर तरह-तरह के आवरण बने हुए हैं। जैसे मोले में जब अल्प मात्राओं का लप्ता मिट्टी आदि का मिश्रण हो जाता है तो कम्बी अम्ली आमा छिप जाती है, वही प्रकार आत्मा पर कर्म के कारण बने हुए आवरणों के प्रभाव से आत्मा की स्वाभाविक आमा छिप गई है, आत्मा का स्वरूप विकृत हो गया है। जब कोई साधक विरहित उपवास, स्वाध्याय ध्यान विस्तृत मनन निदिध्यासन आदि क द्वारा पहले बने हुए कर्मों को दूर कर काखता है तो आत्मा अपना सद्गुण स्वरूप में आ जाता है। इस प्रकार सब तरह के विकारों से रहित आत्मा की पूर्व दृढ पर्याय का ही मोक्ष कहते हैं।

जो आत्मा एक बार मुक्त हो जाता है वह सदा के लिए ही मुक्त हो जाता है। वह फिर संसार अवस्था में कभी पड़ा जाता। कई लोग समझते हैं-जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा। उसमें बीमारी मित्राण के लिए बड़ा आई थीर उसने पञ्चास्वरूप बीमारी दूर हो गई थीर वह नोरोग हो गया। मगर बाड़े दिना के बाद वह फिर बीमार पड़ जाता है। इसी प्रकार कोई आत्मा एक बार मोक्ष में चका जाता है। मोक्ष किनो लड़ मोक्ष में रहता है थीर फिर कभी संसार में आ जाता है। लोगो का यह समझना भ्रमपूर्ण है। मुक्त कीव फिर कभी संसार में नहीं आता। जो निरंजन निराकार पर को प्राप्त हो गया उसका कभी दुःखारा जन्म नहीं होता। जो

द्वारा जन्म लेता है वह इस ससार में ही है, उसे मोक्ष मिला ही नहीं है।

अगर हम जन्म-मरण के कारणों पर गहराई के साथ विचार करेंगे तो यह बात सरलता से समझ में आ जायगी। आखिर जन्म और मरण का कारण क्या है ? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, यह सभी का माना हुआ सिद्धान्त है और प्रत्यक्ष से इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए—कपड़ा एक कार्य है। वह बिना कारण के नहीं बन सकता। उसके लिए सूत चाहिए, जुतावा चाहिए और यत्र चाहिए। यह सब कारण हो गे तो कपड़ा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। घड़ा भी एक कार्य है। उसके लिए मिट्टी की जरूरत है, चाक की जरूरत है, कुंभार आदि की आवश्यकता है। इन सब कारणों के होने पर ही घड़ा बन सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार दुनिया में जितने भी कार्य हैं, उन सब के लिए कारण होना ही चाहिए।

कभी-कभी ऐसा होता है कि कार्य तो हमें दिखाई देता है, मगर कारण दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में यह खयाल किया जा सकता है कि बिना कारण ही कार्य हो गया है। मगर नहीं, चाहे साधारण आदमी कारण को न देख सकता हो, मगर ज्ञानी पुरुष प्रत्येक कार्य का कारण समझते हैं। अगर ऐसा न माना जाय, अर्थात् कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मान ली जाय तो बड़ा घोटाला हो जायगा ? फिर तो बिना सूत ही कपड़ा बनने लगेगा, बिना मिट्टी के घड़ा बन जायगा और बिना ही आटे की रोटियाँ पकने लगेंगी। ऐसी स्थिति में सारे ससार को दरि-

द्रष्टा अपनायास ही दूर हो जायगी। किसी को किसी भी चीज के लिए मिहमत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर यह बात कभी हुई नहीं है और हागी भी नहीं। अतएव निश्चित है कि कारण होने पर ही कार्य का उत्पत्ति होती है।

कार्य-कारण के अनिमामाद-नियम को ध्यान में रखते हुए हम जन्म और मरण के कारणों पर भी विचार करना चाहिए। किस कारण से जीवों का जन्म होता है? और किस कारण से मृत्यु होती है? आयुष्मन् के क्षय से प्राणों का संयोग होता है, उसी को जीवन कहते हैं। वर्तमान काल में मोगे जाने वाले प्राण कर्म का फल ही जाना सत्य है। इस प्रकार जब हम विचार करते हैं तो माद मादूम हा जाता है कि कर्म के निमित्त से ही जगत् के ज्ञाता का अन्धन और मरण रूप कार्य हो रहा है। जब कोई आत्मा मन्द-मुक्त हो जाता है तब वह पूर्ण रूप से अकर्म बन जाता है—कहा मात्र भी कम रूप नहीं रहते। इस कारण मुक्त जीव जन्म मर भा नहीं कर सकत। तात्पर्य यह है कि शुभाशुभ कर्म जब जीव के माद लग रहते हैं तबो जीव का जन्म-मरण करना पड़ता है। आ आत्मा माद में पसी जाती है वह शुभाशुभ कर्मों में अन्धित हा जाता है। हम कारण वह जन्म-मरण के चक्कर-से दुःखदायक पाये। अतएव आत्मा में कर्म भी जैसे रह जाये ता निरञ्जन-निराकार पद नहीं मिलता आ आत्मा पूरी तरह निरञ्जन अर्थात् निरञ्जल हा गइ है और निराकार हा गई है वही गुड कर्म ही है जो शुद्ध आत्मा ही माद में दाखिल होती है।

माद ज्ञान के बाद मिद कुछ मुक्त और निरञ्जन-निराकार अवस्था प्राप्त है। तब के बाद भी आत्मा फिर संसार में आ

जाय और दुबारा जन्म-मरण के चक्कर में पड़ जाय तो माधुपन, पालना, नाना प्रकार की सुमीषतें भेज कर साधना करना किस काम का ? धर्म-ध्यान करने का नतीजा ही क्या निकला ? दुबारा जन्म लेना ही पड़ता हो तो फिर धर्म-क्रिया करेगा ही कौन ? हमने समझा जा सकता है कि मुक्त जीव का फिर से आगमन नहीं होता ।

मोक्ष का स्वरूप बनलातं हुए जैनशास्त्र में कहा है:—

शिवमयलभरुद्रमणंतमपखयमज्वावाह—

मपूरावित्ति-सिद्धिगइनामधेम—

अर्थात्—मुक्ति शिवस्वरूप है—बड़ा कभी किसी प्रकार का स्पन्द नहीं होता । वहाँ जन्म मरण का चक्र नहीं है । दुनिया में स्वचक्र का और परचक्र का भय रहता है । स्वचक्र अर्थात् राजा स्वयं अपनी प्रजा को फट पहुँचावे, और परचक्र अर्थात् बाहर से आया हुआ दूसरे देश का राजा आक्रमण करे । यह दोनों प्रकार का भय मोक्ष में नहीं रहता ।

मोक्ष अचल है । जिस आत्मा ने एक बार मोक्ष पा लिया है वह कभी भी अपने स्वरूप से चलित नहीं होता । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मुक्तात्माओं को हिलना-चलना नहीं पड़ता । हलन-चलन वह करता है, जिसे कोई काम करना हो । मुक्तात्मा तो कृतकृत्य हो चुके हैं, कोई भी कार्य करना उनके लिए शेष नहीं रहा है, अतएव उन्हें हलन-चलन भी नहीं करना पड़ता ।

मुक्ति अक्षय्य है अर्थात् एक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित है। राग होता है विचार के कारण। जहाँ विचार नहीं वहाँ राग भी नहीं है। इसके अतिरिक्त रोष का तो शरीर में होता है या मन में होता है। मुक्तत्वा इसके रहित हैं। अतएव जहाँ रोगों के लिए कोई शुद्धात्मा ही नहीं है। माय रोग काय मान माया काय आदि रोष में वहाँ मौजूद नहीं हैं।

मुक्ति अनन्त है। किसी भी काल में मोक्ष दया का अन्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार मोक्ष अक्षय्य है। उसका कभी अन्त नहीं होता। मुक्त जीवों का ज्ञान अमन्त होता है अज्ञान अन्त होता है। उनका ज्ञान अमन्त पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला होता है इस अपेक्षा से भी मोक्ष अनन्त है।

मुक्ति अम्याबाध है। जहाँ किसी भ्रम का रंज नहीं है किसी प्रकार का कष्ट या बाधा पीड़ा नहीं है। मुक्त जीव न स्वयं बाधा पाता है न दूसरा का बाधा पहुँचाता है। इसलिये अम्याबाध है। अन्तराय कम के रूप में उन्हें अवन्त मुक्त प्राप्त हो गया है। जहाँ अन्तस्त मुक्त है वहाँ बाधा पीड़ा के लिए अवकाश ही क्यों है ?

माय अपुनरावृत्ति है। माय में गया हुआ जीव फिर कभी नभार में नहीं आता है।

इस प्रकार की मुक्तिप्राप्त के लिए ही करणों की जाती है। दुर्भाग जनमानस के चोर में न के लिए करणी नहीं है। जहाँ तो अन्तस्तकाल के लिए भग्न के लिए विहास होता है। मुक्तत्वा माय के रूप में भाग मन्त्रात्मिक चोर पर स्थित रहते हैं। जहाँ

से वे सारे ब्रह्माण्ड को जानते हैं और देखते हैं। विश्व की कोई भी वस्तु और जीवों का कोई भी कार्य या भाव उनसे छिपा नहीं रहता। कहा भी है:—

मुक्त होने पर वही आत्मा पुनर्जन्म नहीं पाता है।

जीव अनन्तानन्त जगत् में गणना में नहीं आता है ॥

यहा भी यही बात कही गई है। जिस आत्मा ने एक बार निष्कर्म अवस्था प्राप्त कर ली, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ यह प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि जन्म-मरण का कारण कर्म है, यह ठीक है और यह भी सही है कि मुक्त जीव कर्म रहित हो जाते हैं। परन्तु जो कर्मरहित हो चुके हैं वे फिर कर्मसहित क्यों नहीं हो जाते? एक बार बीमारी मिट जाने पर दुबारा बीमारी उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह अकर्मा जीव फिर सकर्मा क्यों नहीं हो जाते? अगर वे कर्ममुक्त हो सकते हैं तो फिर जन्म मरण भी कर सकते हैं।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव में कर्म से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। आत्मा में संसारी दशा में द्रव्य कर्म भी मौजूद हैं और भावकर्म भी मौजूद हैं। जैसे बीज और अंकुर में आपस में कार्य-कारणभाव है। बीज से अंकुर और अंकुर से बीज पैदा होता है और उनकी परम्परा अनादि काल से चली आ रही है। कर्मण वर्गणा के पुद्गल द्रव्यकर्म कहलाते हैं और राग-द्वेष आदि जीव के कषायभाव भावकर्म कहलाते हैं। इन दोनों में कार्य-कारणभाव है। द्रव्यकर्म जब उदय में आते हैं तो उनके निमित्त से राग-द्वेष आदि भावकर्म उत्पन्न होते हैं और जब भाव-

कर्म उत्पन्न होते हैं तो मने कर्मसु वर्गणा के पुरुगच्छ (इस्य कर्म) आत्मा के माय बंध जाते हैं। अविच्छिन्न रूप से वह प्रवाह बहता था रहा है।

बीज और अंडुर की परम्परा जैसे अनादि काळोन है पर अनन्त नहीं है। अगर किसी किसी बीज को खेत में बोने के बरस भाग में बाँट दिया जाय तो वह मत्स हो जाता है। फिर उन्मत्त अंडुर पैदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर किसी अंडुर को उखाड़ कर फूट दिया जाता है तो बसते बीज की उत्पत्ति नहीं होती। अनादि काल में अनादि आवाँ वह प्रवाह वहाँ समाप्त हो जाता है। अनादि काल में जो धारा बहती बहती आ रही थी वह सदा के लिए समाप्त हो जाती है।

इसी प्रकार जब कोई संयमी साधक उपस्था आदि के द्वारा इष्ट कर्मों की शक्ति का निर्माण कर देता है तब उपस्था की भाग में मत्स बन जाता है तो कर्मों की अनादि काळोन परम्परा समाप्त हो जाता है और फिर कभी कर्म नहीं लगते। उत्पत्ति यह है कि कर्मों से ही कर्म पैदा हो रहे हैं। जब पुराने कर्म नहीं रहते तो नये कर्मों का जन्म रुक जाता है और कर्मों का जन्म रुकने में सुखता ना बीज फिर कभी रुमार में नहीं आता।

द्विज के तन्मुल मुक्त होकर बिलके को फिर नहीं आता है।
 जो कमा में मुक्त आता नन्दन में फिर नहीं आता है ॥

पावका के ऊपर द्विजका होता है। जब तक द्विजका ब्रगा रहता है तब तक अष्ट शक्ति बहते हैं। द्विजका ब्रगा के पर वह पावक ब्रगाण है। शक्ति से होते हैं तो शक्ति ही उत्पन्न

होती है। किन्तु छिलका उतार लेने के बाद चावलों को बोया जाय तो वे नहीं उग सकते। इसी प्रकार कर्मों से मुक्त आत्मा फिर जन्म नहीं लेती। वह आत्मा सदा मोक्ष में—सुख में ही विराजमान रहती है। वह मोक्ष सर्वोपरि है।

यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि मोक्ष में गये हुए जीव अगर वापिस लौट कर नहीं आते और संसार से निकल-निकल कर सदा मोक्ष में जाया करते हैं तो संसार कभी न कभी खाली हो जायगा। जिस राशि में वृद्धि नहीं होती किन्तु हानि (कमी) होती रहती है, उसका अन्त हुए बिना कैसे रह सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव अनन्तानन्त हैं। उनका कभी अन्त नहीं आ सकता। घटना और बढ़ता परिमित वस्तु में ही होता है, अपरिमित वस्तु में नहीं होता। उदाहरण के लिए काल को ले लीजिये। प्रतिक्षण काल व्यतीत होता जा रहा है। भविष्य काल वर्तमान बनता चला जा रहा है और वर्तमान काल भूतकाल बनता जाता है। जो भूतकाल बन जाता है वह सदा के लिए व्यतीत हो जाता है। वह फिर कभी लौट कर नहीं आता अनादि काल से यह व्यवस्था चल रही है, मगर काल का अभी तक अन्त नहीं आया। कमी अन्त आएगा भी नहीं। इसी प्रकार जीव अनादि काल से मुक्त हो रहे हैं। किन्तु वे काल की तरह अनन्त हैं, अतएव उनका भी कमी अन्त नहीं आता। अन्त आने वाला होता तो अब तक तो संसार जीवों से खाली हो चुका होता। किन्तु अनन्तानन्त जीव राशि होने के कारण संसार कभी भी जीवों से शून्य नहीं हो सकता। जो लोग जीवों की परिमित संख्या मानते हैं, उन्हीं को यह दोष आ सकता है।

कुछ शारीरिकों का खयाल है कि सोच में सुख नहीं रहता । सर्वमाधारण लोग भी सोचते हैं कि वहाँ आतिर किस बात का सुख होगा ? वहाँ मोटर नहीं बाँधी गयी कान्ना पीना नहीं मीर-मपारा नहीं नाटक-सिनेमा नहीं कपड़े-सूते नहीं पत्नी पुत्र मित्र आदि प्रभो जन नहीं इलायची-मुपारी नहीं कुमिया की काई भी मजदूर चीज तो वहाँ हैं नहीं फिर अत्यन्त सुख काहे का हाता है ।

इस प्रश्न का समाधान प्राप्त के लिए आपको अपने अनुभव को ही सहायता लेनी पड़ेगी । प्रथम तो सुख मात्र ऐसी वस्तु है जो प्रत्यक्ष करके दिखाता है नहीं जा सकता । आप अपना सुख मुझे नहीं दिखाता बहुत और मैं अपना सुख आपको नहीं दिखा सकता दिव्यता को बात भी साक्ष्य । काई अपने सुख का बयान भी ना नहीं कर सकता है । मैं पूछता हूँ कि क्या आपको कभी व्यास में सुख हाता है ?

उत्तर — हाँ महाशय ।

प्रश्न — थोड़ा गुलाबजामुन पाने में ?

उत्तर — सुख हाता है

न — हाँ काफ़ी के साथ का सुख वह-ना होता है या कभी कभी का हाता है ?

उत्तर—नहीं !

प्रश्न—जानते तो हैं ?

उत्तर—जी हाँ ।

तो आप अपने सुख को जमन रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं फिर भी उसे कह नहीं सकते कि जलेबी खाने से ऐसा सुख होता है और गुलाबजामुन खाने में वैसा सुख होता है । आपका पौद्गलिक सुख है और बहुत परिमित भी है । फिर भी उसे कह नहीं सकते । ऐसी स्थिति में मुक्तात्माओं के अनन्त, असीम, आध्यात्मिक, अनिर्वचनीय और इन्द्रियागोचर सुख को कैसे कोई समझा सकता है ? वह शब्दों द्वारा किस प्रकार कहा जा सकता है ? फिर एक और कठिनाई यह है कि जो उस अचक्षुष सुख का अनुभव करते हैं, वे वाणी से रहित हैं और हमें उस सुख का स्वरूप बतलाने के लिए आते नहीं हैं । और जिनके पास वाणी है उन्हें उस सुख का अनुभव नहीं होता है । फिर मुक्ति के सुख का स्वरूप कैसे समझा जा सकता है ?

फिर भी हमें उस सुख की एक अस्पष्ट-सी कल्पना अवश्य होती है । इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

कल्पना कीजिए, किसी मनुष्य को फोड़ा हो गया है और उस फोड़े के कारण वह मरणान्तिक कष्ट भुगत रहा है । उसे बड़ी सख्त वेदना हो रही है, प्राण निकलना चाहते हैं ? उस समय कोई उससे कहता है—आप इसने अधीर क्यों हो रहे हैं ? आप तो वैरिस्टर हैं, या हाकिम हैं आपको तो धैर्य रखना चाहिए । भला वैरिस्टर या हाकिम होना कोई कम आनन्द की बात है ।

यह बात सुनकर वह बीमार क्या करेगा ? यही करेगा कि माइ में जाय बैरिखरी मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं ।

तब दूसरा आदमी कहता है—अच्छा जाने सीत्रिय बैरिखरी को आप कछाकंद का सीत्रिय ।

बीमार कहता है—बूढ़े में हाथो कछाकंद को । मुझे नहीं जानता ।

दूसरा आदमी बोलता है—ठीक करने सीत्रिय कछाकंद, यच्छी-यच्छी सुन्दरियों काकर हूँ ।

बीमार कहता है—काका मुह करो सुन्दरियों का मरी तो जान जा रही है ।

दूसरा आदमी—आप करें तो बड़िया बन्धियों और मोठों काटें और सपाटा ही कर आइए ।

बीमार सुन्मन्नाता है । कहता है—मुझे बागडबाने में बन्ना चाहिए वहाँ क्यों आगये हो । मेरा हम सिक्का जाता है और मुझे ऐसा-आराम और और-सपाटा सुन रहा है । जिस पर बीछती है वही जानता है ।

दूसरा आदमी पूछता है—तो आप चाहते क्या हैं ?

बीमार—मैं और क्या चाहूँगा ? किसी तरह यह दर्द मिट जाना चाहिए ।

बैठ कुशाया गया । बैठ मे कहा—पाँच ली बपवा पेशाग्री होगा । इस रुपये दिये गये और बपवार बाह्य किया गया । मगर

भाग्य से तकलीफ बढ़ती ही चली गई और अब दुगुनी हो गई । दूसरा वैद्य बुलाया गया और उसे हजार रुपये दिये गये । फिर भी दर्द मिटा नहीं । वह बढ़ता ही चला गया । अब कोई दस-बीस हजार मागता है तो वह भी दिये जा रहे हैं, मगर वेदना कम नहीं हो रही है ।

भाइयो ! ऐसे समय में धन काम नहीं आता । औरतें खड़ी-खड़ी रो रही हैं, लेकिन दुःख नहीं मिटा सकती । बच्ची-बच्ची हवेलियाँ, हाथी, घोड़े, घाग-बगीचे, नौकर-चाकर आदि सारा का सारा वैभव मिलकर भी उस वेदना का सौवाँ हिस्सा भी कम नहीं कर सकता ।

कोई उस बीमार से पूछे कि तुम्हें कितना दुःख हो रहा है ? सुई चुभने जितना, थप्पड़ लगने जितना या लट्टू लगने जितना ? तब बीमार कहता है—मुझे इससे भी ज्यादा दुःख है । मैं अपने दुःख को जीभ से कह नहीं सकता ।

बीमार इस प्रकार कह ही रहा था कि अचानक उधर कोई सिद्ध पुरुष आ पहुँचे । उन्होंने पूछा—वधवा, तुम्हें क्या तकलीफ है ? साफ-साफ बता । मुझे कौड़ी-पैसा कुछ नहीं चाहिए । मुझ से बन पड़ा तो तुम्हें चंगा कर दूंगा ।

मानो बिल्ली की तकदीर से छींका टूटा । बीमार को बच्ची आश्रा बधी । उसने विनम्र और दीव स्वर में कहा—महाराज ! मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप आ पहुँचे । दर्द के मारे मर रहा हूँ । प्राण निकलना ही चाहते हैं ।

छिन्न पुरुष में फोड़े पर हाथ फेरा और कहा-ओ तू बीगा हो गया ।

बीमार सबसुख कष्ट से मुक्त हो गया । 'कष्ट से मुक्त हुए कष्टसे सब पृष्टो कि तुम्हें किस प्रकार का सुख हो गया ? वह कहा है-मेरा सुख बायीं से अंगीतर है । बीम से उसे कष्ट नहीं सकता ।

माइयो ! अब बरा मुक्ति के सुख की कल्पना कीजिए । जब एक फोड़ा मिटने से भी अपार सुख होता है और वह सुख शर्मों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता तो फिर अमृत अमृत-जरा मरत्य के तथा सब प्रकार की अन्य उपाधियों के पूरी तरह मिटने से ज्ञान होने वाला सुख कैसा होगा ? किसी शक्ति है जो उसे कष्ट करे ?

इस उदाहरण से एक बात और भी साहस होती है । सत्वा रज मादमी जो गहरा विचार नहीं करते हैं वह सोचते हैं कि सुख बाले-पौले पोरा-आराम करने आवि में है । नगर पर कहा हरण बछड़ाता है कि जब विश्व में अशान्ति असन्तोष और व्याकुलता होती है तो संसार की बहिषा से बहिषा समझी बाले वाली बस्तुएँ भी सुखद नहीं होती । इससे स्पष्ट तौर से यह गहरा निष्कर्ष है कि सत्वा सुख निराकुलता में है । जहाँ आकुलता है वहाँ दुःख है और जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है । मोक्ष में अमृत निराकुलता है, अतः अमृत सुख भी होना चाहिए ।

वास्तविक दृष्टि ने देखा जाय तो पता चलेगा कि संसार की किसी वस्तु में सत्वा सुख नहीं है । मोटर में बैठ कर सैर करना

सुखदायक माना जाता है, मगर दम-पांच भील चलकर जंगल में वह डिगड जाती है तो सुख पहा गायब हो जाता है ? पुत्र की प्राप्ति हो गई तो गुरी का ठिकाना नहीं रहा । मंगल गीत गाये गये, बाले बजवाये गये । मित्रों को भोज दिया गया । मगर बीमारी का एक धक्का लगा और बालक चल बसा । तो क्या सारा सुख-दुख रूप में परिणत नहीं हो जाता है ? स्त्री प्रसंग में सुख समझा जाता है, परन्तु जब गर्भ और सुजाक जैसी दारुण और भयानक बीमारिया फूट पड़ती हैं तो साक्षात् तरफ घेदना की याद आने लगती है । फिर बतलाओ तो सही कि सुख कहा है ? कदाचित् तुम कहोने कि सुख शरीर में है, मगर सच पूछो तो यह शरीर ही दु खों का अन्त्य भण्डार है । 'शरीर व्याधिमन्दिरम्' यह कहावत प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त यह शरीर भी तो एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जायगा ।

एक आदमी बीमार पड़ा । वह इतना बीमार हो गया कि तड़फने लगा । वह दुख के मारे चारपाई पर पड़ा-पड़ा रोता है । मां आती है और उसे देखकर रोती है । भाई, वहन, स्त्री, पुत्र आदि सब रोते हैं और जो साता पूछने आते हैं वे भी रोते हैं । जब बीमार का दुख नहीं देखा गया तो लोगों ने आना ही छोड़ दिया । अब वह अकेला पड़ा-पड़ा विचारता है और काया की तरफ देखकर कहता है—'क्या तू मुझसे छूटेगी ?' तब काया उससे कहती है—अब मेरी बात सुनो । मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें न जाने दूँ । हे आत्मा, मुझे छोड़कर मत जाओ । मैं अर्ज करती हूँ जीव-राजजी, उसे मजूर करो —

दो दिन रही जा रे जीवराज । घणी फिर कदी मिलेग ३ ।

हे हवासी हो दिन और उर जाओ । और जाने फिर कब
मिलन होगा ?

बालपने के साथी हो प्रीति का मति निजारे ?

आप बिना इस कथा ने कुछ है रातबहारी ? ॥

कथा बोली-हे जीवराज ! हम दोनों बाळकपन के साथी हैं ।
हमारी-तुम्हारी प्रीति सम्ये समय से चली आ रही है । इस प्रीति
को अब क्यों भूल रहे हो ? हो दिन से और उरगे । आपने मुझे
कितना मुक्त सौभाग्य दिया है ! अपने हस्तों महान्या-पुष्पाभा
इस कथाका पाठकर जगत्कर सुन्दरता से मन्त्रित किया । पुष्पाभा
और बनेली की साक्षा पहचान । इस तरह मुझे सब प्रकार से
सुखी बनाया है । हे बाळपन क सहचर ! मेरी किम्बत्ती क आधार
तुम्हीं हो । तुम्हारी बसोबास ही मेरा जीवन है । तुम मुझे
बोव जाओगे तो कब मुझे पूछेगा ? फिर कोई मरी रक्षा करने
वाला नहीं है ।

तब जीवराज कहत है—

बेरी कल माने नहीं म्हारी समझे नहीं समझये ?

पर लाली करये हो अपने दृग्द यथाओ ? ॥

हे माणप्रिय ! मैं तुम्हें लीव कर स्वप्न से भी काना नहीं
बाहता । मगर फिर क्या ? बिचरा हूँ । दुनिया में बह ओ बाव
मिदगी (काव-बमगाव-मायु) सादर है म । वे सब छिद्रों के
सिरमोर हैं । यह सब पीव बढ़ गय है । कहत हूँ हम अब चल
हो । हम पर को काली क हो । उनका आधार अप्रतिष्ठ है । किसी

को क्या मजाल कि कालूसिंह के हुक्म को टाल सके । उनके आगे किसी की नहीं चलती । क्या निर्वल और क्या सबल और क्या राजा और क्या रंक सभी उनके सामने पानी भरते हैं । आपको उनकी उगली के इशारे पर नाचना पड़ता है ।

तब काया बोली—कालूसिंहजी नहीं मानते तो मेरे सारे गहने उन्हें दे दो । इतनी बड़ी रिश्त देव कर तो देवता भी ललचा जाएंगे । क्या कालूसिंह नहीं मानेंगे ?

गेंद गोखरू अनका टनका, रिश्ता माहि देदो रे ।

मीठी बोली कर नरमाई, बाने कह दो रे ॥

मेरे हाथों के गेंद और गोखरू हैं, अनक-टनका हैं, इन सब की धूस में दे दो । और भीठे वचन कह कर हाथ जोड़ कर आजीजी कर लो । तब जीवराज बोले—

डाक्टर वैद्य तणी नहीं माने, मिलद्री किण लेखे रे ।

राजा रंक नहीं माने यो किण ने नहीं देते रे ॥

प्रिये ! तू कहती है कि अनका-टनका रिश्त में दे दो, लेकिन वे रिश्त लेते तो ससार के सभी धनवान् लोग कमी मरते ही नहीं । वे पहले ही अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा रिश्त के लिए अलग रख देते । मगर वह तो डाक्टर, वैद्य, सेना, राजा-रंक अमदि किसी की भी परवाह नहीं करता । उसके लिए सब समान है । इसीलिए तो यमराज का एक नाम 'समदर्शी' भी है ।

भय्य जीवो ! यह काल न ताकतवर से धरता है, न बन्दूक

तोप और छत्रधार से ही करता है । मौत किसी संमी नहीं करती ।
मियाह पूरे हुई कि कठाकर ले ही जाती है । समझे ?

अर्धस्य जीवनं मा पश्यन्

अरोक्षणीवस्तु नृ मतिं ताप्यं ।

एवं मियाहाइ कस्य समते

किन्तु विहिता मन्वा गदिति । ॥

—उत्तरपञ्चन ४ १

अर्धस्य फरमाते हैं—इस अनमोक्ष जीवन को प्रमाह में मत
गंवाओ । जब बुढ़ापा आकर घेर लेता है और मौत सामने
मंथने लगती है तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा प्राण करने में
समर्थ नहीं हो सकती । किन्तु जो अपने जीवन में धर्म का प्रति-
रूप किया है, उन्हें तो धर्म का छत्रा मिला जायगा मगर जो
हिंसा आदि पापों में लिप्त रहे हैं अथवा किन्तु प्रमाह के अधीन
होकर अपना जीवन हुआ बर्बाद कर दिया है, उनकी किसी
छत्रा मित्रता ? किन्तु शरणा में जाएंगे ? वास्तव में वे
निराधार हैं । उनके लिए कोई शरणभूमि नहीं होगी । वे अस्तित्व
होकर कुछ भोगेंगे ।

साहबो ! पयराज का इयत्ता अनिश्चित है । कस कोई रोक
नहीं सकता । दूसरा आसामी अपनी आयु का कुछ हिस्सा देकर
मरने वाले को बोधित रखना चाहे तो भी पयराज का कबूत
नहीं । बर्बाद काहल बाधो का पापा दूद जाय तो वह रुक सकता
है । मगर दूदो हुई आयु फिर नहीं शुरू सकती । चाहे संवत्सरी के
दिन भी अपना मरत करो पकादरी को भी मत न रखको रोजा

भी मत रक्खो, फिर भी यह शरीर हमेशा नहीं टिकने का ! काल इसे छोड़ने वाला नहीं ! रे मनुष्य ! अगर तू ज्यादा खाकर ज्यादा मोटा-ताजा हो जायगा तो भी सदा जिंदा नहीं रहेगा, अलवत्ता उठाने वालों को तकलीफ देगा ! ऐसा समझ कर आगे का इन्तजाम कर ले । धन-दौलत, महल-मकान वगैरह कोई भी चीज काम नहीं आने वाली है । तेरे पास जो सामग्री है, पुण्य के उदय से जो सम्पत्ति और शक्ति तुझे मिली है, उससे दुखियों का दुःख दूर कर और दूसरों को साक्षात् पहुँचा । वस यही पुण्य-धर्म तेरे साथ जायगा । देख ले, उस आदमी के फोड़ा हो गया तो कोई भी उसका दुःख न मिटा सका । आखिर सिद्धराज मिले और तब दुःख दूर हुआ । सब पूछा जाय तो न काया में सुख है, न माया में सुख है । जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है और जहाँ वियोग है वहाँ दुःख है ।

जो भव्य जीव मुक्ति का सच्चा स्वरूप समझ कर उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे निरंजन निराकार पद पाते हैं और वही सदा के लिए सुखी बन जाते हैं ।

जम्बूकुमार की कथा

जम्बूकुमार ने इसी निरंजन निराकार पद को प्राप्त करने के लिए कसर कसी है । उन्होंने कन्याओं को पहले ही सूचित करवा दिया कि मैंने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है । केवल माताजी की इच्छापूर्ति के लिए विवाह करना स्वीकार कर लिया है । विवाह होते ही मैं सद्यः ब्रह्मण कर लूँगा । कोई भी कन्या तनिक भी संदेह या भ्रम में न रहे । इसके पश्चात् भी अगर किसी को मेरे साथ विवाह करना हो तो करे ।

बम्बूकुमार की ओर से जब यह सूचना पहुँची होगी तो विवाह के लिए कर्तव्य और बम्बूकुमार जैसे गर-रत्न की प्राप्ति के लिए अपने आपको अन्य मानने वाली उन कन्याओं के हृदय की क्या दास्यत हुई होगी यह कल्पना करना भी कठिन है। उनके संसूने पूछ में शिख गये। मनोरथों पर तुषारपात हो गया। कर्तव्य वाली रही। इसे इया हो गया। गहरे विषम की भाषा उनके चेहरे पर मलकने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने आसमान से धरती पर पटक दिया हो।

मगर जब भी आशा का एक नातुक लम्बु चबरोब था। उसी के बह—मरोसे भावों बन्ध्या एकत्र हुई। व आपस में कहने लगी—

सकनी सामलो हो कि बहिन ! कष्टो तैम उपाय !

पहले-पहल किसी को कोई बात ही न लुम्बी। समी एक दूसरी से प्रेम करने लगी-बहिनो ! हम सब एक ही माय में पैदी है। हमें तो समी और बहिनो तो भी समी साम्य-साध। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने होश-इबाय को संभाल रखे और जो भी विषय भावे पर आ पड़ी हो उसके निवारण का शक्ति मर प्रयत्न करता रहे। हम सब का मान्य एक ही बात से बँधा हुआ है। सोचना चाहिए कि इस दास्यत में हमें क्या करना है ?

इस प्रकार सोच-विचार चल रहा था। तब तबमें से एक ने कहा—

जब तक तुम्हें देख नहीं हो

कि कहाँ ! तब तक है वह बात ।

तिरिया के वश में हुआ हो,

कि सजनी ! तीन खण्ड का नाथ ॥

वह कहने लगी वहिनो इतनी ज्यादा चिन्ता क्यों करती हो ?
पतिदेव को गृहस्थी में रखना हम लोगों का काम है । पुरुषों की
वहत्तर कलाएँ और स्त्रियों की चौंसठ । मगर हमारी एक ही
कला के सामने उनकी सारी कलाएँ हवा हो जाएँगी । साधुपन
तो क्या, वे ईश्वर का नाम लेना भी भूल जाएँगे ।

किसी कवि ने कहा है.—

न हयैर्न च मातर्गैर्न रथैर्न च पत्तिभि ।

स्त्रीणामपाङ्गदृष्ट्यैव जीयते जगतां त्रयम् ॥

स्त्रियों की तिरछी चितवन अनायास ही तीनों लोकों को जीत
लेती है । उसके लिए न घोड़ों की आवश्यकता होती है, न हाथियों
की, न रथों की और न पैदल फौज की ।

और भी कहा है —

यावद् दृष्टिर्मुग्धाक्षीणा, नो नरीनर्त्ति भङ्गुरा ।

तावज्ज्ञानवता चित्तो, विवेक कुरुते पदम् ॥

इतिहास में और पुराणों में बड़े-बड़े ज्ञानी कहलाने वालों
की कथाएँ देख लो । जब तक मृग-नयनियों की चपल दृष्टि उनके
सामने नहीं नाचती है, तभी तक ज्ञानवानों का ज्ञान ठहरता है ।
नारी के साथ चार आँखें होते ही वे अपने विवेक को भूल जाते
हैं और अविवेकी बन जाते हैं ।

बह कम्पा करती है—दमारे सामने मनुष्य की क्या विनाश है ?

तुम्हारे में कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने बरा में न हो जाय। हम घाठ हैं और वे बरुसे हैं। हम सदा ही उन्हें अपने अपने कर लेंगी। तुलसीदासजी करते हैं—

मारी बिगड़ न सद्यः गुहार्य ।

नाचह पर मरुट की मार्य ॥

अर्थात्—सभी संसारी मनुष्य नारी के बरा में है। जैसे मरारी बन्दर को मचाया है, वैसे ही नारी नर को मचाती है—

वाह रक्षना चाहिए वह कोई मामूली बात नहीं है—

महादेव से मर्द नार किछ याति नचापा ।

गोष्पां मित्रि गोविन्द रास किछ तरह रचाया ।

नामी मास्तिन निरुक्त द्वारिचन्द्राव पुत्रावा

सुमारिन देस सुसरा बस साव वन्या ।

इन्द्र वन्द्र नागेन्द्र सब तीन लोक बीली किया ।

अभया से कपिला बड़े धर्म पदित को स्तब्ध किया ॥

हम औरतों की शक्ति क्या मामूली है ? देखो महादेव सरीखे भी अपने सामने पावते थे और ब्रज की गोपियों ने योगेश्वर का बिह्वारण करम दाते पीछेपछे को किछ तरह नचाया था। सुमारिन न इच्छाओं को बसा और मूठ को भी सब स्पर्शित कर दिखाया था। औरतों की शक्ति अजेय है। जी जाति में सारे संसार पर अपना आधिपत्य जमा रक्खा है।

रानी का आदेश पाकर दासी गई और एक मोहर डाल आई। पण्डितजी ने मोहर देखी तो दिल ललचा गया। वह बोले—इसे कोई कुछ मत कहना, यह मोहरें डाले तो डालने देना ! दूसरे दिन दासी फिर आई और दो मोहरें डाल गई। इसी प्रकार तीसरे दिन पाँच और चौथे दिन दस मोहरें डाल गई।

यह उदारता देख कर पण्डितजी के दिल में कुतूहल हुआ। उन्होंने उससे पूछा—तू कौन है ?

दासी—मैं महारानी की दासी हूँ। आपकी महिमा सुनकर महारानीजी बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुई हैं। अगर आप महारानीजी को एक बार दर्शन दें तो वे अपने गले का नौलखा हार आपको उपहार-स्वरूप भेंट करेगी।

पण्डितजी—अच्छा, मैं परसों आऊंगा।

पण्डितजी ने दूसरे दिन कथा सुनने वालों को सूचना दे दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल कथा नहीं होगी।

दूसरे दिन नियत समय पर दासी पण्डितजी के पास पहुँची और उन्हें महल में ले आई। पण्डितजी राजमहल में प्रवेश करके रानी के पास पहुँचे। इधर-उधर की बात चीत होने लगी। उधर सयोग से राजा ने सोचा—आज कथा नहीं छे रही है तो चलो महल में ही हो आऊ। यह सोच कर राजा भी रानी के पास जाने के लिए खाना हुआ। राजा के आने का समाचार पण्डितजी को मालूम हुआ। वह डर से थर-थर काँपने लगे। बोले—मुझे क्याओ। नहीं तो मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जायगी।

रानी ने सज्जाय बपाय खोज निकाला । पंडितजी को एक सेंदूर में पुसेह कर बंध कर दिया गया और बाहर से लाशो बंध दिया गया ।

पंडितजी की सुरक्षा करने में कुछ देर हो ही गई । तब तक राजा को दरबार पर प्रतीक्षा करनी पड़ी । द्वार खुलने पर राजा ने पूछा-दरबार को जाने में आज इतनी देर क्यों की गई ?

रानी—अज्ञात । इस विषय को छूरी । दरबार को जाने से पहले अपने-अपने ठीक करने पड़ते हैं । फिर भी क्या हादरी से हुई नहीं है । जो ही आप हमें देखते तो पड़ते कि रानी कितनी निर्दोश है ।

राजा बोला—नहीं वह बात नहीं है । जान पड़ता है, वहां कोई आदमी जाया हुआ है ।

रानी—अगर आप जान गये हैं तो ठीक है । इस सेंदूर में बंध है ।

राजा ने सेंदूर को एक छेकर लगाई और अचेष्ट होकर कमर से लकड़ार निकाली ।

राजा की हुंकार सुनते ही पंडितजी को पेशाब आ गया । रानी ने सोचा-इस हो गई । और तब बसने राजा से कहा—अज्ञात । इस हो गई । मैं तो प्यारी हूँ, वही आप मान लेते हैं । देखिये न सेंदूर में गंगा-ज्योती की और आपकी बात की छेकर लगने से वह फूट गई जान पड़ती है ।

रानी का स्फोटकरवा सुन कर राजा की चमत्ताप हुआ । बोली देर बात भीत करके वह कहा गया । राजा के चले जाने

पर पंडितजी को संदूक से बाहर निकाला गया । फिर रानी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा—देखो पंडितजी, मैंने सुना है कि आप श्री जाति की बहुत निन्दा करते हैं । आज हमने तुम्हारे प्राण बचा दिये हैं । अब भागवत वाँचते समय रुक्मिणी का पूरा वृत्तान्त सुनाना । कभी नारी जाति से घृणा मत करना, कभी निन्दा मत करना । कहा है—

एक कनक दूजी कामिनी मोटी जग में खाड़ ।
 राणा राजा बादशाह पड़ पड़ फोड्या हाड़ ॥
 एक कनक दूजी कामिनी है मोटी तलवार ।
 उठे हुते हरिभजन को, बिच में लीना मार ॥
 एक कनक दूजी कामिनी. मोटा जग में फन्दा ।
 इन्हें छोड़कर भजन करे वही साहब का घन्दा ॥

भाई ! वही साहब का वदा है जिसने कनक और कामिनी का त्याग कर दिया है । वास्तव में, इस ससार में कनक और कामिनी का प्रलोभन बहुत बड़ा होता है ।

जम्बूकुमार की आठों क्वारों खिखीं सोचती हैं, कि जब तक कुंवर के सामने हम नहीं पहुँचती हैं, तभी तक वैरागी बने हुए हैं । जब हम अपने मुँह दिखाएंगी तो उनका वैराग्य न जाने कहाँ विलीन हो जायगा । इसलिए चिन्ता-फिक्र छोड़कर हमें अपने निश्चय पर अटल ही रहना चाहिए ।

असह्य शान्तिसप्ताह की समाप्ति पर विश्वकर्मी का प्रवचन

पहल मतई वलं वलंजई महिरिहमी ।
बली संतिजे लोए पची गइमभुल ॥

भाइयो ! सब से पहले आत्मदयए पूर्वजन्म अर्जुन, भवि
मायी स्वर्णिमल्ल सिद्ध गणपन्त को ह्वारा नमस्कार है ।

इस लोक में दुःख संयम का पाठन करने वाले बिने में
सब सुमिरल है उन्हें ह्वारा नमस्कार है ।

भाइयो ! इस सप्ताह में अकरब रूप से शान्ति-बाब किया
गया है और मज्जान् शान्तिनाम का बाग-सरस किया गया है ।
मज्जान् शान्तिनाम वर्तमान अकरबिणी काव के खेवहर्ने तीर्न-
कर हैं अन्त सारे विरल में और अशीति का साधन है । क्या
राजा क्या मन्ना क्या बली और क्या निर्जन सभी अशान्ति
का अनुभव कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी देश को ले नीति ।
आपको पता चलेगा कि वह शान्ति का अनुभव करी कर रहा

है। ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों सारा संसार एक भट्टी है और वह विकराल ज्वालाओं से परिपूर्ण है। उसमें अशान्ति की लपटें फैली हुई हैं। जो व्यक्ति या राष्ट्र दुखी है वह तो अशान्त है ही, मगर जो सुखी है वह भी शान्त नहीं है। उसे दुखियों से भय लग रहा है। राजा-प्रजा में, सम्प्रदाय-सम्प्रदाय में संघर्ष हो रहा है। तात्पर्य यह है कि संसार में सर्वत्र अशान्ति ही अशान्ति दृष्टिगोचर हो रही है।

ऐसे समय प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह शान्ति के लिए यथोचित प्रयत्न करे। सब को शान्ति के उपायों का अवलम्बन करना चाहिए। शान्ति के अनेक उपाय हो सकते हैं। उन्हें हम लौकिक और लोकोत्तर-दो विभागों में बाँट सकते हैं। लौकिक उपाय यह हैं कि हमारे पास जो साधन-सामग्री है, जो शक्ति है, जो सम्पत्ति है, उसको अशान्त, पीड़ित और दुखी जनता को शान्ति पहुँचाने के कार्य में लगावें। मान लीजिए, आपके पास जरूरत से ज्यादा अनाज मौजूद है और आपका पड़ोसी अनाज के बिना भूखा मर रहा है। उसके बाल-बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसी दशा में अपना कर्त्तव्य समझते हुए आप पड़ोसी को आत्मीय अन समझ कर उसे सात्ता पहुँचा दें तो क्या आपत्ति है ? जिस देश का प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार विचार कर अपने कर्त्तव्य का पालन करता है, उस देश में अशान्ति नहीं रह सकती। याद रखो कि दूसरों की शान्ति में ही तुम्हारी शान्ति है। अगर तुम्हारे देशवासी, तुम्हारे पड़ोसी सुखी होंगे तो तुम भी सुखी रह सकोगे। अगर तुम्हारे चारों ओर अशान्ति की ज्वालाएँ भमक रही होंगी तो तुम्हें

की शान्ति समीप नहीं हो सकती । इस प्रकार अपनी निज की शान्ति के लिए भी दूसरों को शान्ति पहुँचाने की आवश्यक-
पड़ा है । इन बात को कभी मत भूलना कि दूसरों को अशान्त
रह कर कोई शान्ति नहीं पा सकता ।

शान्ति प्राप्त करने का दूसरा कोटोत्तर जगन्नाथ भगवान् शान्ति
नाथ का नाम करना है । 'शान्तिनाथ' यह नाम ही शान्ति का
महामंत्र है । भगवान् शान्तिनाथ ने जन्म लेते ही जगत् में शान्ति
की सूर्य केन्द्रा हो की । उनका नाम मात्र भी जगत् की अशान्ति
दूर करने में समर्थ है । अतएव शुद्ध चित्त से शान्तिनाथ का नाम
जपना चाहिये ।

हरितनाथपुर के राजा विजयसेन की महारानी अचछा देवी के
बुद्धर से भगवान् शान्तिनाथ का जन्म हुआ था । जब आप
अचछा महारानी की कुक्ष में आये देश में महामारी और
महामृगी का रोग फैला हुआ था । सर्वत्र अशान्ति थी । हाहाकार
मचा हुआ था । अगर आपका आगमन होते ही रोग शान्त हो
गया और पूर्ण शान्ति हो गई । इसी कारण आपका नाम 'शान्ति-
नाथ' रखका गया । भगवान् शान्तिनाथ ने जगत् को पूर्ण शान्ति
प्रदान की और बाद में उनकी शान्ति का मार्ग बटकाया । इसी
कारण से आज भी हम करते हैं—

साता श्रीजी की श्रीशान्तिनाथ स्तु । शिखुल रीजो जी ॥ डेर ॥
शान्तिनाथ है नाम आपछे सब के साताकरीजी ।
तीन छुफन में चाचा प्रभुजी सुनी निधारीजी ॥ १ ॥

आप सरीखा देव जगत् में, और नजर नहीं आवे जी ।
 त्यागी ने वीतरागी मोटा, मुक्त मन भावे जी ॥ २ ॥
 शान्ति जाप मन माँही जपता चावे सो फल पावे जी ।
 ताव तिजारी दुख दारिद्र सव टल जावे जी ॥ ३ ॥
 विश्वसेन राजाजी के नन्दन, अचला देवी जाया जी ।
 गुरु प्रसाद से चौथमल कहे, घणा सुहाया जी ॥ ४ ॥

यह श्री शान्तिनाथ प्रभु की स्तुति है। शान्तिनाथ प्रभु की स्तुति का फल अचिन्त्य है। इससे लौकिक और लोकोत्तर-दोनों प्रकार की शान्ति प्राप्त होती है। घोर अशान्ति के अवसर पर भी परम शान्ति की प्राप्ति होती है। जिस देश में शान्ति प्रभु का नाम जपा जाता है, उस देश में शान्ति का अखण्ड साम्राज्य हो जाता है। सर्वत्र आनन्द छा जाता है।

पर एक बात ध्यान में रखना चाहिए। भगवान् शान्तिनाथ ने जगत् में शान्ति का प्रचार किया था। अगर वे स्वयं शान्ति प्राप्त करते और उनसे जगत् को शान्ति न मिलती तो आज कौन चन्का नाम जपता ? अतएव यह आवश्यक है कि भगवान् के नाम का जाप करते समय स्वार्थमयी भावना नहीं रहनी चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दूसरों की शान्ति में ही आपकी शान्ति है। अतएव प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, उदार और निस्वार्थ भाव से भगवान् के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने में दूसरों की और आपको भी शान्ति प्राप्त होगी।

सगवान् के नाम में असीकिक बमस्कार है। प्रभु का नाम बड़ा ही प्रभावशाली महामंत्र है। छौप और विष्णु का मंत्र पढ़ने से बहर बहर जाता है तो तीन लोक के साथ और प्रभु परम महिमा के सभी सगवान् शांतिप्राय का निस्वार्थ भाव से नाम-रूप करने से क्यों शांति प्राप्त नहीं होगी ?

माइयो ! आज अचरित शांति स्वरूप पूर्ण हो रहा है। जिन माइयों ने शांतिनाथ सगवान् का रूप किया है, उन्हें एक क्या अनन्त बन्धुबाद। उन्होंने विष्णुशांति की साधना की है, वेरा में शांति फैलाने का प्रयत्न किया है। सद्भावना के साथ सगवान् शांतिप्राय का भाव करने से आनन्द ही आनन्द होगा !

जोधपुर }
 त्रि० १९५८-५९ }

॥ समाप्त ॥

